Sistematización del proceso formativo para el fortalecimiento de liderazgos con Tzome Ixuk, mujeres organizadas

El proceso formativo para el fortalecimiento de liderazgos comunitarios en 2024 buscó potenciar liderazgos individuales y colectivos dentro de la organización Tzome Ixuk, con un enfoque comunalista. Durante 10 meses, se realizaron 5 talleres y una sesión final de evaluación en Las Margaritas, Chiapas.

- Sesión 1. Los saberes tojolabales como herramienta organizativa
  Lunes 22 de julio de 2024, 2pm – 7pm.
- Sesión 2. La trenza de las opresiones
  Viernes 16 de agosto de 2024, 2pm – 7pm.
- Sesión 3. Nuestra trenza de las emancipaciones
  Sábado 17 de agosto de 2024, 9am – 2pm.
- Sesión 4. Nuestra organización interna
  Viernes 13 de septiembre de 2024, 2pm – 7pm.
- Sesión 5. No vamos solas, vamos juntas
  Sábado 7 de diciembre de 2024 (Encuentro Intercultural).
- Sesión 6. ¿Qué aprendimos? Valoración colectiva
  Lunes 27 de enero de 2025

Los enfoques y aproximaciones con los que perfilamos el proceso fueron, como punto de partida, los saberes tojolabales y el buen vivir, como herramienta organizativa y para la recuperación de saberes y memorias emancipatorios; para el análisis de la realidad, de la propia historia y de las violencias cotidianas: la trenza de las opresiones

(herramienta incorporada con base en la propuesta de la Red Alforja de educación popular); la Flor Comunal (propuesta teórica y simbólica de cuño oaxaqueño, inspirada en la matriz civilizatoria mesoamericana y en la práctica autonómica de los pueblos de la sierra de Oaxaca); el análisis y reflexión a nivel tanto personal como colectivo de los saberes y habilidades, responsabilidades y necesidades, para el fortalecimiento de la organización y del trabajo colectivo.

Cada sesión comenzó con un ritual simbólico para conectar con la ancestralidad y sembrar la intención colectiva y personal de las participantes. En cada una de las sesiones utilizamos metodologías participativas, como lluvias de ideas, comparticiones de forma oral y escrita, trabajo en equipo, expresión creativa (dibujos, murales, *collage*, etc.), como formas de plasmar y compartir la reflexión que se proponía en los equipos. Las facilitadoras documentaron todo cuanto pudieron para sistematizar la experiencia, destacando los puntos en común, diferencias o cuestiones muy particulares que enriquecían el proceso. El trabajo en equipos fomentó la participación y el diálogo profundo. La plenaria fue el espacio colectivo que nos permitía cada vez compartir resultados, fomentar la participación y la escucha respetuosa, y poner en común y aterrizar todo lo que íbamos procesando.

Al final, hubieron muchos resultados que se comparten en cada una de las memorias de las sesiones y como parte de la memoria de autoevaluación o valoración colectiva del proceso. Pero quizás el más significativo, y que podemos compartir y mostrar de forma tangible y simbólica es la Flor de las Emancipaciones de Tzome Ixuk, pues en ella quedan plasmados el trabajo que se realizó durante estos 10 meses, en una muy peculiar forma de apropiación e incorporación de la propuesta de la comunalidad, el esquema de la Flor Comunal, y –al mismo tiempo-- del resultado del análisis de la trenza de las opresiones, que les permitió comprender en un contexto social propio y local, pero también histórico y planetario el valor e importancia del corazón del trabajo colectivo de Tzome Ixuk, el *komon atel* y el *chol*, la sanación... como saber y quehacer colectivo en el horizonte emancipatorio.

Relatoría Sesión 1
Los saberes tojolabales como herramienta organizativa

Tzome Ixuk A.C.,
Las Margaritas, Chiapas
Facilitadoras: Alejandra Elizalde
y Karla Jiménez, CoLibres

Propósitos de la sesión:
1. Profundizar en los elementos del ser tojolabal como herramienta organizativa.
2. Conocer la Flor Comunal como propuesta organizativa de los pueblos de Oaxaca.
3. Detectar qué elementos del ser tojolabal pueden enriquecer las formas organizativas de Tzome Ixuk.

Ejercicio de animación
Las facilitadoras piden a las participantes que cada una cuente una verdad y una mentira sobre ella misma, las demás adivinamos cual es verdad y cual no. La intención en encontrar la risa como elemento de sanación y de fuerza.

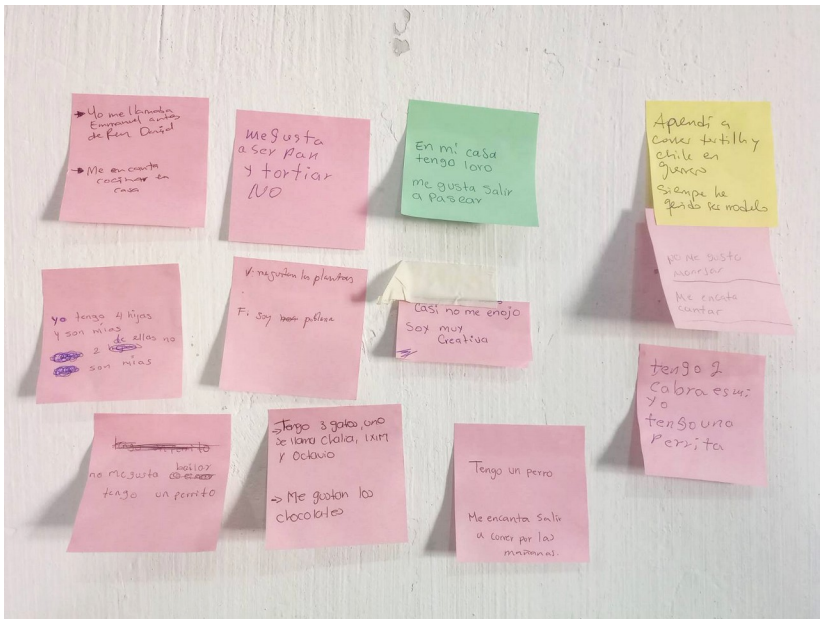
Bienvenida, presentación y propósitos de la sesión

Las facilitadoras junto con Tzome Ixuk dan la bienvenida al espacio. Se invita a las participantes a compartir su nombre, comunidad, barrio de origen y su “siembra” de intención para este proceso de fortalecimiento. Se comparten los propósitos de la sesión de trabajo.

Proceso de fortalecimiento de liderazgos
Las facilitadoras presentan de manera breve la propuesta formativa de sesiones con sus temas y fechas.

- Sesión 1. Los saberes tojolabales como herramienta organizativa
- Sesión 2. La trenza de las opresiones
- Sesión 3. Nuestra trenza de las emancipaciones
- Sesión 4. Nuestra organización interna
- Sesión 5. No vamos solas, vamos juntas

- Sesión 6. ¿Qué aprendimos? Valoración colectiva


Me llamo Emmanuel actualmente
Me encanta cocinar en casa
Me gusta a ser pan y tortiar NO
En mi casa tengo loro
me gusta salir a pasear
Aprendí a comer tortilla y chile en guaxo
Siempre he querido ser modelo
No me gusta morder
Me encanta cantar
Yo tengo 4 hijas y son mias de ellas no son mias
Casi no me enojo
Soy muy Creativa
tengo 2 Cabras esu; y o tengo uno Perrita
Tengo 3 gatos uno se llama Clalia, IXIM y Octavio
Me gustan los chocolates
no me gusta bailar
tengo un perrito
Tengo un perro
Me encanta salir a comer por las mañanas.

Los saberes tojolabales como herramienta organizativa

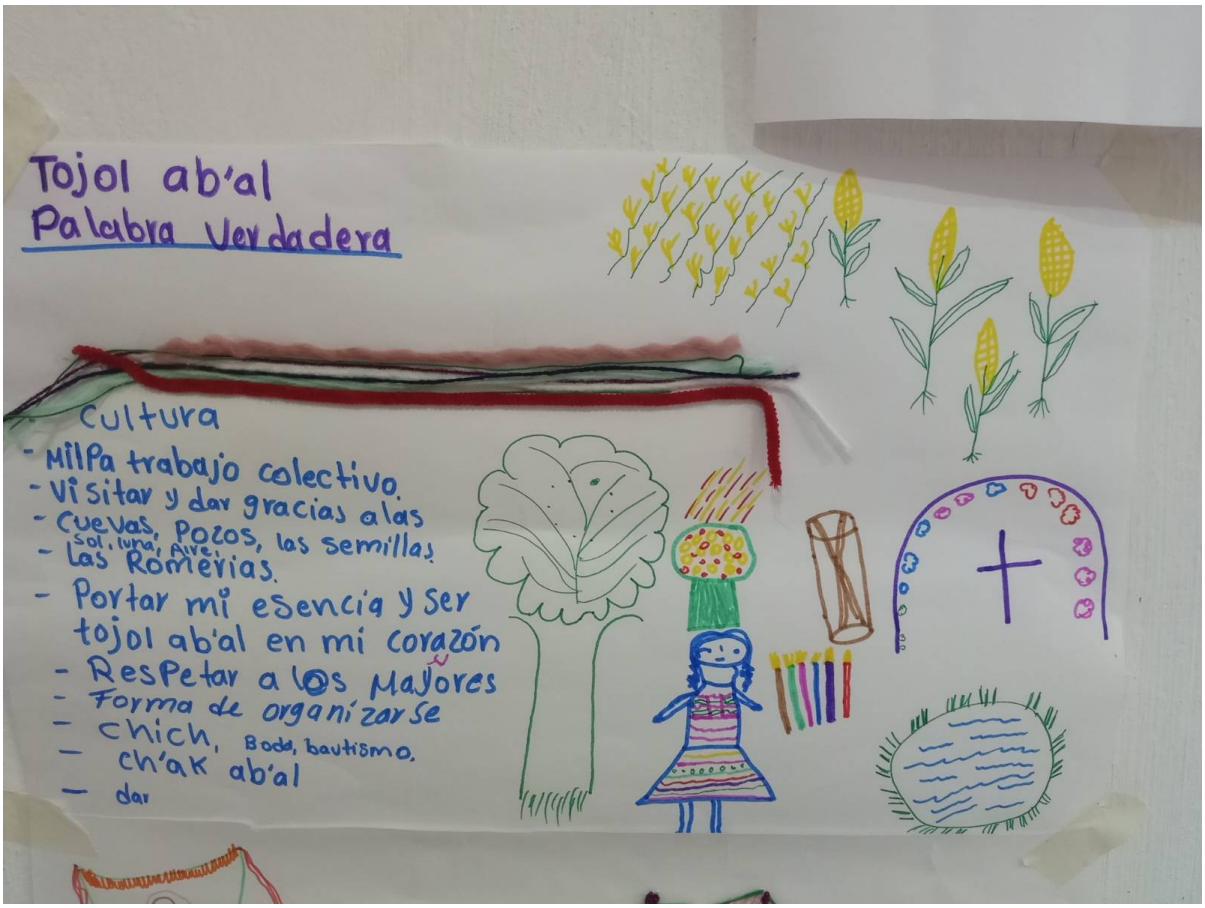
Las facilitadoras plantean a las participantes que se pregunten:

- *¿Qué nos hace tojolabales?*
- *¿Cuáles son los elementos centrales o puntos nodales que caracterizan al ser tojolabal? ¿Cuáles son sus referentes en la música, la comida, las formas de organización, la espiritualidad?*

Se pide a cada participante que represente sus respuestas en forma de flor. Cada participante comparte su propia flor. Las facilitadoras toman nota de los elementos coincidentes y divergentes.

Compartición en plenaria

Mari



Tojolabal es palabra verdadera. Los abuelitos y las abuelitas que cuentan o contaban, el tojolabal es una palabra de respeto. O sea que no se necesita un lapicero, un lápiz, un cuaderno para que queden sus firmas. En aquel tiempo los tatas y las nanas se confiaban entre ellos mismos. Dame tu palabra y te cumplo o me cumples. Ellos no firmaban nada. Ahora cambió mucho, se pide firma o si no no se regresan las cosas. Se cumplía en aquel entonces.

Desde que yo crecí el ser tojolabal es todo lo que es de mi cultura.

Mi cultura buena. Tenemos cultura o cosas que no me gustan del ser tojolabal. Me gusta mucho cuando trabajaban en la milpa, pero hacían en colectivo. Pon tu que Trini tiene pedazo de milpa, pero necesita mi ayuda, viene conmigo y voy con él. En montones, en colectivo. Aprendí desde niña, iban mis abuelos y papás a trabajar pero iba mucha gente, un día en uno y otro día en otro.

En mi corazón, iban también a darle gracias a las cuevas, visitaban a los pozos. Daban gracias a las semillas, el sol, la luna y el aire, era otro dios. Además de Jesucristo, el sol y la luna eran dios, lo adoraban, le daban culto.

Las romerías, principal en la cultura tojolabal. Antes era más organizada la gente. Se iba a pie, hubiera sol o lluvia, se iba caminando. Ahora cambió mucho. La romería es uno de los más grandes rituales que hacen los tojolabales. Para ellos, la romería es llevar todo tu mal o todo lo que no te sirve, ir a dejar. Porque tienes fe con el santito donde vas a llegar.

La otra parte es portar mi esencia y ser tojolabal. Lo llevo aquí en mi corazón. Yo pienso que aunque no porto mi traje, sí lo porto pero en ocasiones muy especiales, pero yo lo llevo en mi corazón, mi esencia de ser tojolabal. Cuando pienso, pienso más en tojolabal que en español. Cuando me acuesto, pienso más en tojolabal. Lo platico más con mi mamá y algunas compañeras en Tzome. Para mi es muy importante el traje tojolabal, pero si no lo porto en algunas ocasiones, aquí lo llevo en mi corazón, porque soy tojolabal. Porque de ahí soy, ahí vengo.

¡Cómo se respetaban a los mayores en aquel tiempo, con mucho respeto! Eso aprendí también, con respeto te vas a dirigir a los abuelos y las abuelas. Ahora ya no se da, cambió muchas cosas. Sus formas de organización que tenían antes. Se respetaban el uno y el otro, cosa que se fue perdiendo.

Ch'ak-'ab'al– cuando uno tiene novia o va a pedir su novia al novio, ese es el *ch'ak-'ab'al*, hacen una gran fiesta. Piden el *chich*: es la bebida, la comida, llevan regalos, pan, trago, la chapuza, llevan chocolate, cigarro. Es un montón de cosas que piden a los papás de la muchacha. En una boda hacen el mismo, el *chich*. Se decía que antes cuando unos pobrecitos que no tenían nada, que no podían hacer celebración, se decía que buscaban un árbol para que sea el padrino, madrina de la niña. Porque no había cómo hacer el bautismo, no había paga para el vestido. Llegaban con el árbol, es el padrino de la niña. O

cuando están enfermos.

Importante en la romería: Vela, tambores, incienso, los cohetes, lo que lleva uno.

Muchas veces lo pienso, que me platica mi mamá y me transporto en su tiempo. Dice mi mamá: ¡Cómo no vuelven esos tiempos, eran otros tiempos! Ahora se cambiaron mucho. Dice, cuando iban en la romería, tienen que ir a pie, pero llevar bolsitas que le dicen *nuti*, bolsitas de red de ahorita. Pero llevarlo porque es la costumbre, la lana del borrego, para que lo puedan cargar sus bolsas. Ellos llevaban elote, el *tsejeb*, las tortillitas, sus tostadas. Llevan todo esto, era la forma en aquel tiempo, porque ahora no se hace así, hasta se van con carro a la romería. Le dicen el del borreguito, *tsalea*. Todas las muchachas tienen que llevar eso y su bolsita, y se van caminando.

Antes, también dice mi mamá, que cómo labraban la tierra. Cuando hay dolor, lo van platicando con la madre tierra. En su modo de pensar, el ser tojolabal también cura la tierra, o el agua o el viento. Estuvieron mucho tiempo muy cerca de la madre tierra, en aquel tiempo no la explotaban, no le echaban tanto químico, era orgánico.

Para mí esto lo llevo en mi corazón, el ser tojolabal.

Juanita

Yo lo hice general, al rascarle el sentido del ser tojolabal, es lo que dijo Mari, el *tojol winik* y el *tojol ixuk*. El hombre verdadero y la mujer verdadera. Desde las enseñanzas de los abuelos y las abuelas, había desigualdad, pero no era tanto, porque los abuelos y las abuelas era el mismo respeto. No que le des más respeto al abuelo, sino también a la abuela. Se fue modificando, se fue cambiando. Los abuelos nos enseñaron cómo respetar al abuelo y la abuela, o los papás o los mayores.

Lo que le da mucha fuerza, de sanación espiritual, mental, todo lo que podemos poner en el cuerpo de los abuelos y abuelas son los lugares sagrados. Son las cuevas, los pozos, las montañas, las más altas. Donde ellos le dicen las ventanas, son donde están los puntos, ellos saben dónde están los puntos donde truena el primer rayo, dónde se esta preparando la primer cosecha. Nosotros ahora escuchamos los rayos, pero no sabemos dónde están los puntos. Cuando empieza a

tronar, ir a visitar y dejar la vela para que sea la buena cosecha.

Intenciona la palabra verdadera. Es la palabra desde una seriedad. Una palabra que es, donde ellos no están jugando, con mucha seriedad su palabra. Sea de un trato o una pedida o sea de un trabajo, lo que quieras, pero sus palabras de aquellos abuelos tojolabales era porque se va a cumplir. Ellos hacen su trabajo, su calendarización es su palabra. Es su propia forma como van construyéndose.

Lo que me cuestiono mucho: nos enseñaron el trabajo común. El trabajo común es de toda la comunidad, sea arreglar la brecha, trabajar en la escuela, en la iglesia. Es trabajar en grupo, no importa de qué religión o partido es, vamos a trabajar todos juntos. Algunas comunidades lo siguen manteniendo.

Sobre el trabajo, los trabajos comunes, lo que se hace es esta parte, las siembras. Todas las siembras que se hacen. Las siembras había mucho sentido, no lo veían ellos como negocio, todos los cultivos, todo lo que se cosecha, todo lo que da la madre tierra. Son para su autoconsumo. El decir los intercambios. Por ejemplo, una comunidad está cerca tienen mucho frijol viene y cambia por maíz. O tiene mucho café, viene y cambia por maíz. No existió dinero en aquel tiempo. Ahora sí, se necesita dinero. Antes no, es un sentido común esto, es esta palabra, si tú comes, yo también como. Es parejo sentir eso.

Las asambleas no son como las asambleas que hacen ahora los ejidatarios. Era escuchar cómo podían hacer algunas festividades como todo santo, semana santa, en diciembre, algo que se conmemora. Hacen asamblea, consulta.

No era todo dinero. Nombraban comisión, quién hace café, quién hace atol, quién hace la comida. Era crecer animales todos juntos y al final matan al animal entre todos. Es como decir el compartir (palabra en tojolabal – *kojtak'in*).

Desde que yo crecí con ellos, mis padres, también con mis abuelos, esta parte, como ellos con mucha ternura cuidaban la madre tierra. Le hablaban, le daban cariño a la madre tierra, nunca usaban químico, siempre machete, el azadón, todo era el acercamiento. Hasta quitar con la mano, la tierrita en la uña. Tocar la madre tierra es el valor. El sostén de todos.

Lo que ya lastima a los valores ahora. Ahora ya no saludamos agachadito. Mucha gente lo interpreta mal, pero no es mal saludar agachadito, es como decir las reverencias de dios, de nuestros abuelos,

de nuestras ancestras. Agachar la cabeza es como decir que le damos respeto a nuestros mayores, ancestros. Ahora cambió.

Este sonido. También viene todos sus complementos, esto son, lo que son la parte de la cultura viene todos los instrumentos musicales – viene el tambor, marimba, los trajes, el morral, el pox. Son sus complementos que viene dando desde la cultura. El reforzamiento. Para mucha gente el pox es malo, pero el pox es bueno, es para decirle a la madre tierra, lo tomas y le das, la saludas a la Madre Tierra.

El morral. Nos duele y me duele porque ya no consigo morral verdadero. El morral es de ixtle, lo hacen, lo van a buscar en el campo los materiales. Se perdió y se fue porque se perdieron los abuelos que hacen el morral. Hace el *nut* (la red) a reemplazar y otro tipo de morral, pero ya es de plástico, ya no es lo natural, es contaminante eso, porque es plástico. Porque acaba, porque acabó los hermanos mayores.

Esto es tojolabal acá, lo que sostiene es esta parte espiritual. Ellos no creen solamente en una iglesia; creen más allá atrás de una iglesia. Que quiere decir, creen en el sol, la luna, el aire, el fuego. Creen en las plantas, en los árboles. Dios representa más que un templo, más que una iglesia. Todo esto, el decir que una comunidad sin una ermita no es comunidad. Debe existir una ermita. Por eso cuando entraron las religiones, entraron varias iglesias, es una ofensa para un verdadero tojolabal, hubieron pleitos. No porque le apostamos a un solo dios, porque es un dios diverso, de muchas formas de entender.

Lo que más nos gusta a mí, es las comidas sagradas para ellos. Si matan un animal, de verdad son sagrados para ellos y comparten. Desde chiquita mataban mucho el borrego, mataban mucho lo que es el ganado. Muy poco el puerco, pero más ganado y puerco. Cuando se van de cacería, que traen un animalito del campo, también lo comparten. No lo ven como negocio, es algo que le están dando un alimento de la familia.

El sentir mío, a veces me pongo triste, he pedido mucho a mis abuelas, a los abuelos, a veces no resisto mucho porque es mucha ofensa los partidos políticos cuando usan la ceremonia para un fin, algo personal, algo que ellos dicen es la población indígena, cuando sabemos que es la mínima parte. Más los que aportan a los trajes tojolabales, de los indígenas, cuando sabemos que nos miran como algo chistoso, algo que les sube a ellos, es un gusto. Cuando sabemos que portar un traje desde nuestras culturas, desde nuestra parte tojolabal, es muy sagrado

desde nuestros trajes. Porque estás dispuesto a colaborar en nuestras comunidades. Y el sentir, porque ellos no sienten eso.

Me ofende esto, estos presidentes y candidatos que ganaron y siempre fueron. Por ejemplo con diputada federal, 11 distrito es quién ganó; mintió que es una mujer indígena, y no es mujer indígena sólo porque estuviera en una comunidad. No estoy en contra de las mujeres, es que se respeten como mestizas, mujeres.

Los niños y niñas que vean la sabiduría de sus padres. Lo tratamos y estamos ahí porque lo respetamos, sabemos de dónde venimos y nuestro origen de dónde estamos trabajando como tojolabales.

Lety

Lo que me hace sentido de los tojolabal, no lo hablo mucho, pero intento hablar. Me siento tojolabal porque crecí en una comunidad con los tojolabales, porque mi mamá no habla tojolabal. Es más con las costumbres de la comunidad, es la bandera, la guitarra, los cantos, y los acuerdos de la comunidad, que ellos cuando hacen sus acuerdos son de coros grandes.

En una fiesta, el *tojoatol*, siempre es cada año que se hace. El convivio, en octubre que es en el panteón, que se junta la gente y convivimos con ellos.

Aquí ya aprendí mucho tojolabal ya, porque ya lo puedo hablar. Porque donde vivía yo, sí entendía, pero no lo podía hablar. Ya lo puedo hablar y me siento muy contenta y feliz porque puedo platicar. Eso es lo que me hace sentir tojolabal.

Trini

Lo que siento, yo soy cien por ciento tojolabal. Pero dicen que ya no es así. Ya lo pongo muy revuelto ya. Pero sí es que cuando crecí pues mis padres son tojolabales, pero conocí --cuando me crié-- conocí el tambor; significa mucho el tambor. Porque, porque son las llamadas que hacen las celebraciones, pero los tambores, no era cualquier que tocaba, eran los mayores, cuando empecé a conocer yo donde vivíamos antes. Ahorita ya están revueltos, hasta niñas de 5 años están con sus tamborcitos, pero antes no, sólo puros mayores. Mayores tocaban el tambor porque están escogido quien toca el tambor.

Nuestras culturas nosotros como tojolabal, puse algunas herramientas aquí. Era el colectivo antes de por sí. Yo entré en el colectivo, trabajaban mis padres, mis abuelos, mis tíos, era cambio de mando. Así ayudábamos; así, un día cada familia, limpiábamos la milpa. Nadie conocía el fertilizante, de esos líquidos que le ponen ahorita, que

era con puro azadón, con la pura mano se hacía la milpa.

También que antes las flores que ponían el *ixim*, es puro lo que siembran ellos, en el sitio, o en la *maka*, que decimos, pero es sitio. Todo lo que van a hacer sus adornos, dentro de la iglesia. Dicen iglesia en tojolabal.

Nuestras culturas antes, las flores sólo las que encontrábamos, en el centro de la iglesia cuando hay una fiesta. Las abuelas ponían a remojar el maíz, en atol. Era muy bonito lo que compartían. Primero compran, pero no era como la pepsi que se toma ahora, la coca, pero otro refresquito lo más sencillito que ya no existe, pero antes sí. Los que están en la fiesta, primero pasa el que mide el refresco, después la caguama. El trago es la chapuza, que ya decimos. Como Edgar, ni un cigarro le van a dar ni un trago. Eran estrictos los abuelos. Hasta que tenía 25 años probé el trago. No permiten así como Rey, aunque tenga mujer, pero solo a los mayores. Porque ellos tienen experiencia de cómo tomar chapuza. Ellos, como Rey, los más jóvenes, nada.

Hombres y mujeres, *toj* e *ixuk*. Ellas también iban al trabajo en la milpa, no solo los hombres, también las mujeres. Cambio de mando. Así como estamos ahorita que vamos a trabajar en una milpa, de Mari, vamos todos y le toca a Mari mandar ese día y al otro día yo, y me toca a mí.

Ale: en nahuatl se llama *matlanis*, ¿En tojolabal como se dice?
Juanita: *Komon ‘a’tel* en tojolabal. No es el trabajo colectivo. El trabajo colectivo es que es para todos el maíz y el frijol.
Ale: Son dos niveles de la forma organizativa.
Juanita: El trabajo colectivo vamos a poner algo en común; el *komon ‘a’tel* es como darle de la mano a el, a ella. Por ejemplo, si nos juntamos de 10 milpas, dos hombres cada uno; así como me va a ayudar Trini, le voy a ayudar a él.
Trini: Si vienen amigos a ayudar, les doy de comer o algo así. No todos, el dueño de la milpa u otro amigo. Donde vivíamos era mejor el trabajo, lo que hacían los abuelos antes. Ahora cambió mucho.

Ahí, hasta ahora, no tiene mucho que yo estoy con el tambor, ahorita estoy casi, fui a tocar en Las Margaritas, porque ya aprendí, porque ya acabaron los meros mayores que tocaban antes; sólo quedan dos. No quedan muchos como los que tocaban antes.

Ale: ¿Por qué lleva estos bordados y no otros?
Trini: Pienso que son los colores de las culturas que tenían nuestros abuelos, son cuatro colores. Puse que ellos, como trabajaban antes, otros así como hacían el *komon ‘a’tel* y el otro es así como hacían de la fiesta, el atolito, el atol. El último es cuando...
Ale: está el trabajo colectivo, la fiesta...
Trini: lo último es los flores, la mata en la iglesia.

Belén

Somos indígenas también, aunque no hablemos tojolabal, lo entendemos. Crecimos en una familia tojolabal. Soy indígena. Representé una nagua y un sombrero, son mis abuelitos. Mediante ellos, mis abuelitos, mis papás, aunque como jóvenes no llevamos nuestras tradiciones como era, pero cuando nos cuentan sus historias, nos trasladamos a esas épocas. No teníamos zapatos, éramos muy pobres, casa de caña de maíz, teníamos muchos hijos.

Mi abuelita decía “yo no conocí a tu abuelito, a mí me casaron así”. Me dijeron ya tienes tu marido, estaba niña. Yo no quería a tu abuelito, yo no estaba enamorada de él, no como tú, que se hicieron novios, se conocieron, lo elegiste. Me llena de sentimiento trasladarme a esos mundos. Saber que no sé hace cuantos años que pasó eso, y sigue ocurriendo en algunas comunidades.

Las tradiciones son muy bonitas. Mi abuelito sabía la hora al ver la luz del sol. Sin mirar el reloj, sin mirar nada. Se quedaba mirando al cielo y decía: “creo que va a llover” o “va a haber mucho sol”. Nos quedábamos asombrados de cómo eran tan inteligentes, y saber que ellos mismos fabricaban su ropa, sus instrumentos, las materias primas para hacer lo que iban a hacer. Todas las mujeres grandes saben costurar, las mujeres grandes, las abuelitas, las mamás. Se ha ido perdiendo poco a poco. Nosotros, algunos, no sabemos costurar, ni siquiera cortar la tela, medirlo. Ellas sin tener estudios de nada, empezaron a aprender. Los bordados que hacen, yo dibujé con los colores que me gustan, pero ellos tienen vestimenta que representan los colores que significan algo. Costuraban tal vez su ropa con los colores que a ellos les simbolizaban algo.

Mi mamá me cuenta sus historias que antes habían muchos árboles, no era como aquí, se respetaba la naturaleza. Árboles que ya no hay. Antes hacían sus entierros y las ceremonias. No teníamos flores bonitas, flores que cortábamos del monte, flores que no ponían atenciones, que eran del monte. Llevaban esas florecitas, flores que ahora no respetamos.

Las romerías, que las siguen haciendo, cada comunidad lleva sus banderas, banderas altas de colores, representando la imagen que están venerando. Todos van vestidos en trajes tradicionales. Me pongo a pensar, nosotros realmente no usamos los trajes tradicionales, si los usamos, realmente es una tradición especial. Antes era la vestimenta de diario, así son algunas comunidades, es de diario. Ahora conseguir esta vestimenta es cara, es cara conseguirla así. Nosotros ya de jóvenes, no usamos la vestimenta que vestían nuestros abuelos. Son tiempos que han cambiado, pero no han cambiado del todo.

Mis abuelitos son unos guerreros, son unos luchadores. Vivieron mucho, vivieron violencia por parte de los patrones. No pudieron elegir por ellos mismos. Ha cambiado mucho, las tradiciones y costumbres de los abuelitos lo llevan, pero para nosotros ha cambiado. No vivimos en la época donde vivieron ellos. Vamos cambiando ya. Al escuchar su historia, me llena mucho de emoción, de tristeza. Vi a mis abuelitos crear sus instrumentos, su carrizos, ponerles cera. A mi abuelita poner el tambor, con que fuerza lo hacía para que quedara firme y quedara bonito. Lo vimos con sus vestidos tradicionales, de manta, que se iban a tocar. No iban con un montón de dinero a las ferias, como ahora. Llevaban cargar su tortilla, su pozol, se iban caminando.

Mis abuelitos se iban desde días antes, se iban caminando y regresaban caminando. No como ahora que los que caminan van. No habían posibilidades para vivir más cómodo. Por esas complicaciones se enfermaron también. Son recuerdos que, cuando nos lo cuentan, nos trasladan en esos tiempos y momentos. Sabemos esa historia mediante lo que ellos nos contaron. Conforme lo que nos fueron contando, nos fuimos transportando en esas historias. A veces son de mucha tristeza las historias. Eran muy tristes sus vidas, pero de que quieran regresar, fueron muy felices. Que quisieran revivir su niñez, sus costumbres.

El ser indígena lo tengo en mi corazón. Sé que soy indígena, y aquí la mayoría somos indígenas. Aunque algunos seamos más güeritos y otros más morenitos, todos tenemos un poco de lo indígena.

Agradezco mucho a mis abuelitos por lo que me cuentan, su trabajo, lo que hacían. Eran muy trabajadores, ahora nos cuesta hasta limpiar la tierra, para ellos no. Era una gran bendición cosechar sus frutas. Pedir permiso a las plantas para cortarlas, para sembrarlas, hablarles para que crezcan, hablar con los animales. Hasta los animalitos merecían el respeto, tanto nosotros como personas, tanto los animales y las plantas, el respeto. Es algo que no vamos a olvidar. Agradecer por toda la enseñanza que nos han dejado.

Rey David
Centrándome en el ser tojolabal: Lo que puse en el centro es la palabra *nosotros, nosotras, nosotres*. Parte del ser tojolabal, lo que comentaba Mari, de la palabra verdadera, es una palabra que se comparte. Nuestras abuelitas, abuelitos comparten con nosotros y los más pequeñitos, pequeñitas.

Nosotras, nosotras, nosotres, con muñequitas alrededor. Lo puse en *x* también, colocando en este sentido, este señor, Lenkersdorf, hablaba también de la importancia del nosotros, desde él, desde la mirada de una de las trenzas, la patriarcal. Que no había un reconocimiento tal hacia las compañeras, las mujeres o las personas otras que no encajábamos en el ser hombre.

El sentido colectivo en todas las cosas que se hacen. En todas las cosas que dibujé, lo hacemos entre todas y todos.

La milpa y las romerías: Las niñas y los niños lo recuerdan, cuando lo platicamos entre todas, parecemos hormiguitas, nos parecemos hormiguitas, siempre nos repartimos las cosas. No todo gira en torno a quién coopera, en términos de dinero, sino que hace cada uno en el aporte. En la siembra y las romerías se refleja esto.

Ixim y *chenek,* el maíz y frijol, es muy central. Las tortillas no faltan en las cosas. Mientras haya tortilla y frijol ya comimos. La tierra es muy importante. Al hablar sobre nosotras, nosotros, no significa sólo el nosotros, nosotras humano, significa todo el ser que habite el nosotras, nosotros.

Me decía mi abuelita que no tenían esta concepción, de ahora, de tener mascotas, sino que para ellos era un integrante más en la familia, que no se le permitía muchas cosas, no entrar en ciertos lugares. Decía: “Si vas a tener un perrito, una gallina y no lo vas a cuidar, no lo tengas. También sienten, hambre sienten, hay que cuidar. Cuidado de personas y de animales. Una gallina, si la cuidas desde chiquita, te da el alimento que es sagrado”.

La vela, las velas, la candela, las veladoras. Es algo que siempre he visto toda mi vida así, en funerales, en el panteón, en la fiesta. Cuando estamos alegres, tristes, cuando hay que rezar. La vela, decía mi abuelito que son importantes porque son luz, son guía. Poner la esperanza ahí. Llevarla e intencionarla. No es prender por prender, es poner intención.

El fuego, el agua, el aire, la tierra. Las veladoras son muy importantes. El fogón. En mi ser tojolabal, en cada casa de los tíos, tías abuelitas, había un fogón (ahora no tanto). No sólo porque servía para café, etcétera, sino porque era para punto de encuentro. Casi siempre las abuelitas estaban. Si no estaba en su cuarto, estaba en el fogón.

El cuidado del agua y de los bosques es algo que para nosotras es muy importante. Sobre todo por este ciclo, las abuelitas, la mamá de mi

mamá, nos enseñan que las plantitas nos curan, nos enseñan del corazón. Si tienes cierta cosa, nos regresan, nos curan. Central en términos de medicina para nosotras.

Algo importante, lo veíamos en el librito. Festejar, celebrar, bailar, el tambor, el carrizo, los grupos. En cada fiesta es parte de lo que veo en cotidianidad. Los tamales, son parte central de las fiestas. De bola, de hoja, de guineo.

En la romería colocaba a las personas con sus trajes. Pensaba en lo que decía Trini, por lo que he leído y le he preguntado a mi abuelita Margarita, que ella me hizo un traje tojolabal para mí, lo hacia para mi mamá y para ella.

Los trajes son por zona, no son iguales en todas las comunidades. De lo que he visto, que se ha documentado por algunas compas, en el ejido Veracruz, mencionaban que los trajes fueron cambiando. En la época del baldío, tenían significado de la esclavitud, del dolor del patrón, muy apagado y con pocos colores. Luego del baldío, los pueblos se levantan y luchan en contra de la esclavitud, trajes más coloridos. Simbolizaba cierto grado de poder al interior de las comunidades. De poder económico, no todas las mujeres tienen la posibilidad de comprar todos los listones. Algunas unos listones más baratos, algunas con listón más caro, de más dinero.

Depende también de los gustos, le ponen distintos colores, pero cada una le da su significado. Entonces los trajes serían un mundo, cada mujer sabe porqué lo construyó así. Los trajes más actuales tienen un significado de libertad, de celebrar la vida: aquí estamos y seguimos resistiendo. El cambio más grande fue el traje de los varones. Ahora mucho más. Tiene un montón de significado.

Lo otro que a mi me resonó bastante con lo que mencionaron la mayoría, es la cuestión de la conexión no con una sola deidad, que es colonial, sino está resistencia también frente a esta imposición, a pesar de que se logró meter un montón en los tejidos, hasta los huesitos y las venas. Ejemplo, en (el barrio de) Los Pocitos, el día de la Santa Cruz, pero celebrar al pocito, cuidar el agua entre todos, todas, todes, no sólo este. Otro significado que se ha ido colocando.

Gabi

Qué significa para mi ser ecuatoriana, es una pregunta difícil, por la cuestión del mestizaje. En mi familia, el ocultar lo indígena. Más allá de una historia muy complicada. Dibujé la diversidad: la sierra, la costa, la Amazonía, el mar, las islas, el campo, para muchas y muchos ecuatorianos, mestizos, indígenas, afroecuatorianxs, el campo es muy importante. Los bosques, el agua, la fauna. Es un país pequeño pero muy diverso.

Las mujeres. Tema de representatividad. ¿Cómo hacer ver la diversidad? Puse una mujer negra trabajadora, la mujer campesina. Lo que creo que forma parte de esto, que es ser ecuatoriana, la cuestión de la diversidad en todos aspectos, cultural, social; es muy importante la historia del Ecuador, de mucha resistencia, dolor, esclavitud, del saqueo. De mucha resistencia, de regresar a ver las raíces. En cambio, otras personas, de ocultarlas, negarlas. Intentar ser aguerrida.

Los sabores, ciertos *platicos*, la yuca, el plátano; para nosotros también el maíz es muy importante, el cacao. Catorce nacionalidades, no se les dice etnias, reconocimiento como etnias. Tenemos catorce lenguas, los 21 pueblos originarios. La belleza de la diversidad, del campo, el mar, los bosques.

La cuestión del acogimiento. Ahora a pesar de que el Ecuador está pasando una situación muy complicada con la economía y violencia,

pero durante más de 40-50 años Ecuador fue uno de los principales países que acogió venezolanos, colombianos y otros pueblos. Ahora se quiere hacer ver que es muy cerrado, cuando estuvo más de puertas abiertas desde mucho tiempo.

Migrar forma parte de nuestra historia. No es nuevo, ahora estamos en un proceso muy complejo.

Juanita complementa:

¿Dónde entra el control de la mujer? Porque hablando, como somos muy buenas de reconocer cosas de valor a los tojolabales, somos buenas en reconocer lo no tan bueno, lo malo. Hay una cosa muy importante de lo que dijo Belén de su abuelita: todas sus madres de todas, la mamá de Mari: “como no me gusta tanto este, me escapo con otro”. Así se fue dando, las mamás y abuelas, las obligaban a juntarse con alguien.

En esa parte es porque las comunidades antes, marcas tu territorio. No puede ir alguien de una comunidad de Saltillo a una comunidad de Jalisco a traer su mujer allá. Ahora más o menos las comunidades abren sus fronteras para que entren otros jóvenes para conquistar chicas. Antes decían los abuelos que no, que sólo de sus comunidades. Había más violencia. Lo que dice tu papá fue lo que te marcaron. Porque realmente hay esta parte de que antes las decisiones no las tomaba las mujeres, y menos los hombres. Las tomaban los papás del hombre y de la mujer. Ellos se encargaban del trato.

En esa parte hay cosas buenas porque también en esa parte lo que no podían entender ellos, y no les culpamos, porque quién les hablaba de derecho, de una ley, o que es contra la ley violentar a una mujer.

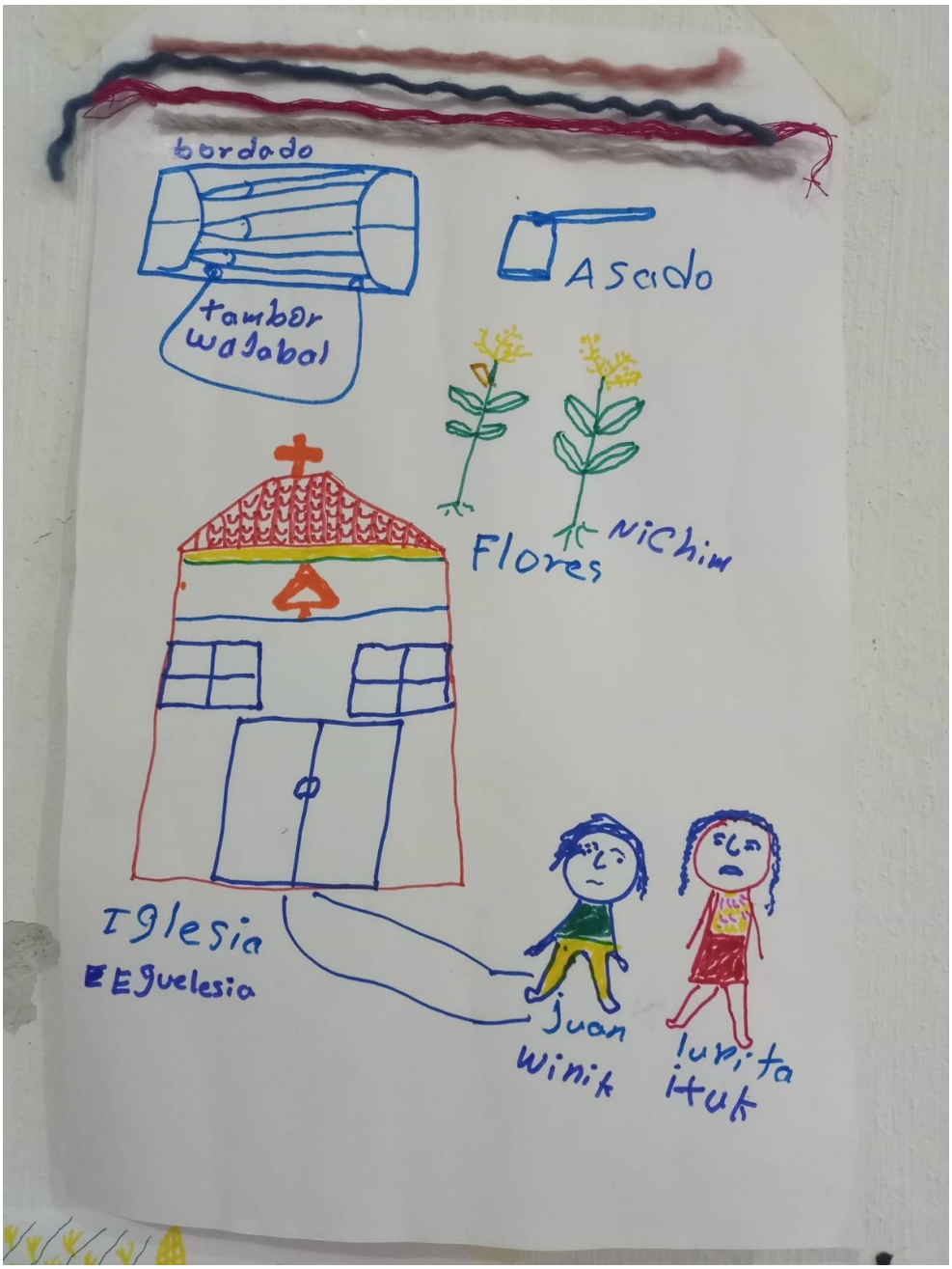
Se rigen por la palabra usos y costumbres. Así como nosotros somos los indígenas, nos marcamos en la plática, hasta las pedidas, las entregadas, las casadas. Sus normas. Entramos como un tema de cuestionamiento a nosotras. A mí me cuestionó mucho, y les cuestiono mucho. Porque le dicen, cuando le entregan a la mujer, que tienen que obedecer al suegro, dar pozol al suegro o suegra, o limpiar los platos. Obediencia del saludo, del respeto de que así debe de ser. Esta parte, lo que les marqué, fue algo de cómo se veía desde la abuela y el abuelo. No sólo el papá, hasta acá. Para nosotros ya no existe esto, pero no se tomaba en cuenta a los niños, pero al dar una ración sí, sí se toman en cuenta.

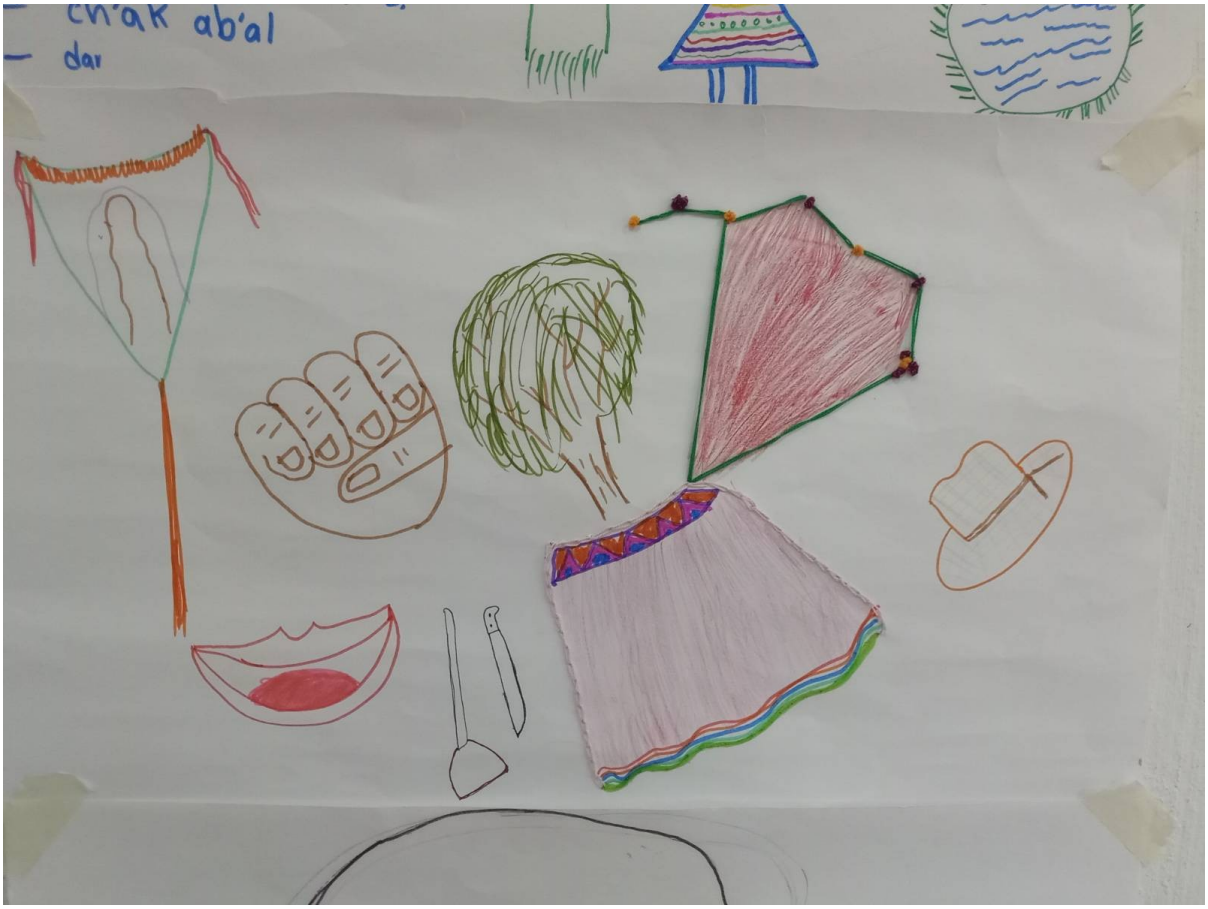
Rascar un poco a la cultura, es lo que viene manejando. Si nos damos cuenta de la venta de niñas, hay una disminución de venta de niñas, porque ya pasamos de las cosas que no están bien como están. Sí decimos “no me voy a casar”. Hay un cuestionamiento ya. No quiere decir que los que vamos cambiando esto estamos faltando el respeto a nuestros mayores tojolabales; estamos diciendo que hay modos de cambiar. Hay cosas muy bonitas, pero cosas a cambiar. Si voy a vivir 60, 70, 80 años (mi papá vivió --se juntaron a los 20--; mi papá se murió de 80, estuvieron juntos 60 años)… Vivo 60 años con una persona que no me casé por amor, ese cariñito, pero que digno fue que desde ese corazón se compartió, nos crecieron a 7 hijos. No hubo separación ni abandono. Sí hubo violencia, pero no hubo abandono, que nos dejaran nuestros padres.

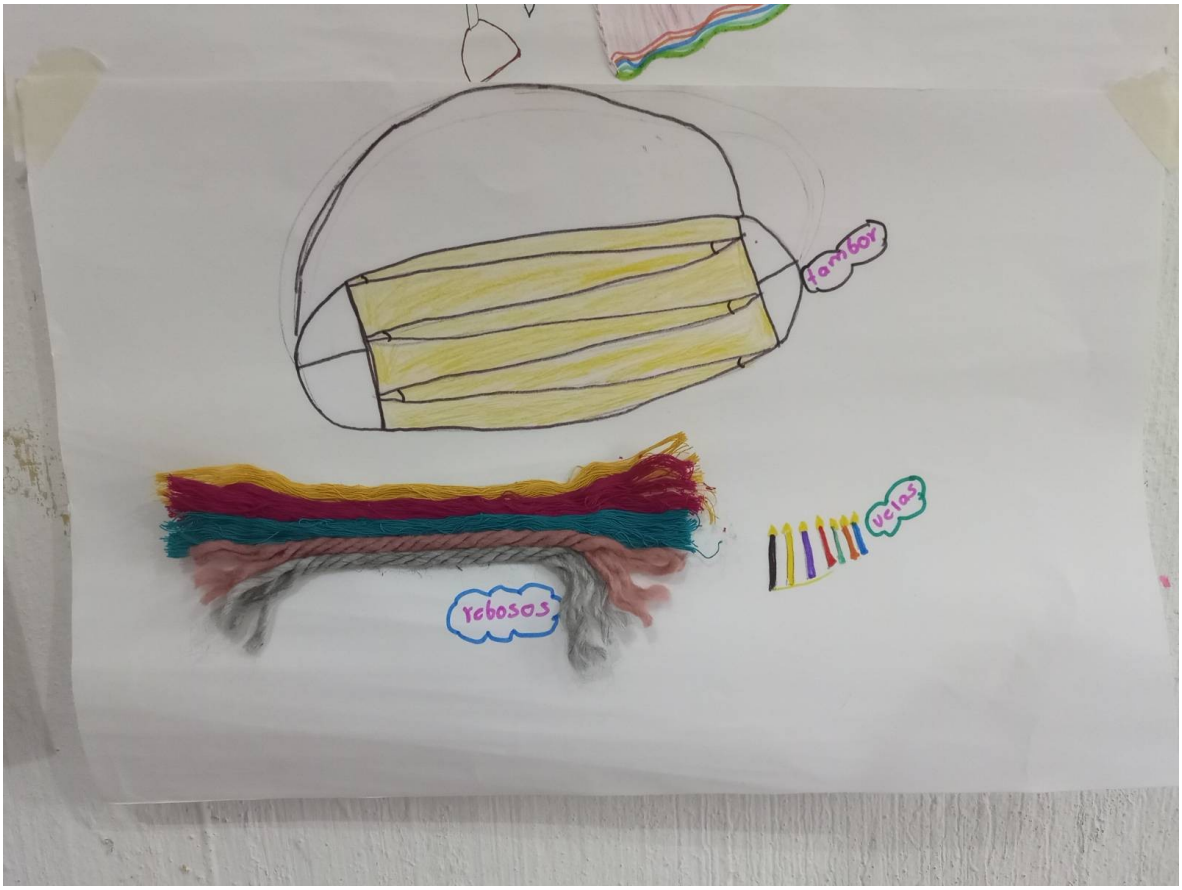
Ale: Los derechos humanos se nacieron para el mundo hace cincuenta años. No sólo no les hablaba, no existían. Cruce de colonialismo, patriarcado, capitalismo.

Juanita: Una palabra, que le decían ellos, sus órdenes. No respetaban las leyes de las autoridades, tenían las propias, una palabra propia.

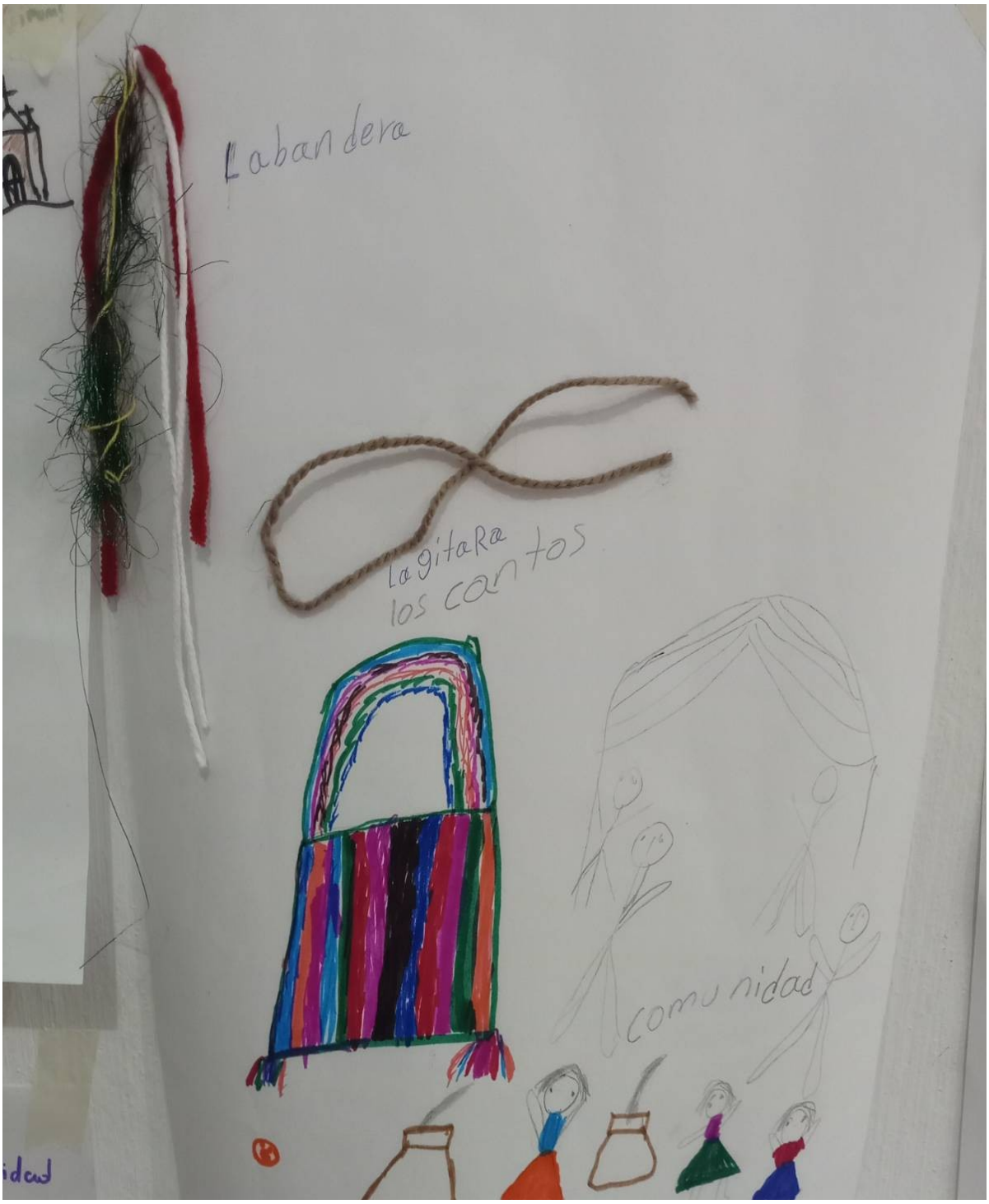
Ale: Usos y costumbres, herramienta de resistencia. La pregunta no era si es bueno o malo, sino ¿qué elementos nos permiten mejorar nuestras formas organizativas? Lo que sí sabemos es que está el común. No está en el modelo capitalista, colonial. Pero sí está aquí. Un ejemplo de cómo todo esto lo pusieron en Oaxaca en una imagen. Es una propuesta organizativa, del modo de vida indio. Ni siquiera indígena. Lo reivindican para tumbarlo.


bordado
tambor
wajabal
Asado
Flores
nichim
Iglesia
Eglesia
Juan
winik
lupita
ixuk

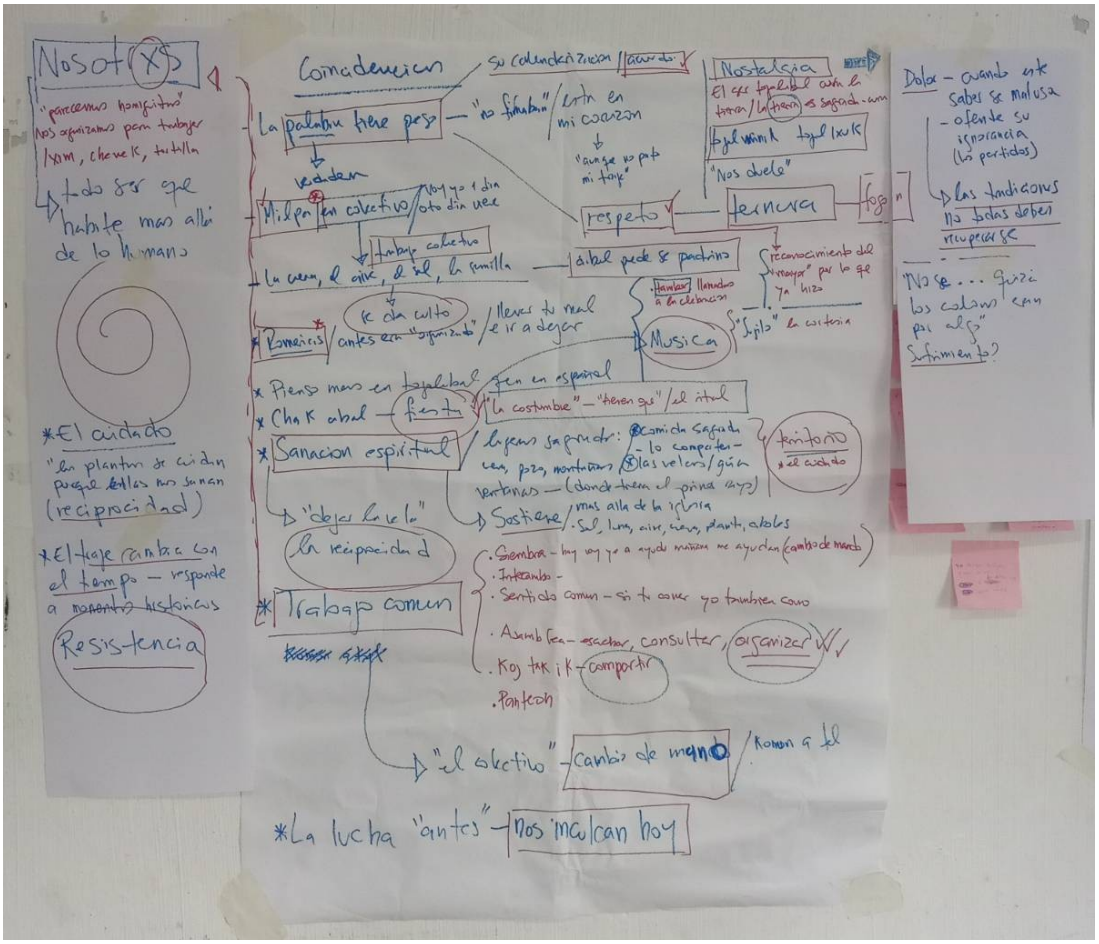

ch'ak ab'al
dar


tambor
velas
rebosos

Lengua
Tojolabal.


La bandera
La guitara
los cantos
comunidad

Coincidencias


Nosotr(x)s
"parecemos homgéneos"
nos organizamos para trabajar
Mam, chevek, tortilla
todo ser que habite mas allá de lo humano
*El cuidado
"las plantas se cuidan porque ellas nos sanan (reciprocidad)
*El tiempo cambia con el tiempo — responde a nuestras historias
Resistencia
Comadrerías
su colonización
La palabra tiene peso
"no fumaban"
entra en mi corazón
"aunque no pat mi tongo"
verdades
Milpa en colectivo
hoy yo + día otro día ella
Trabajo colectivo
la cosecha, el aire, el sol, la semilla
tribal puede ser pactos
Nostalgia
El ser tzotzil con el tiempo / la tierra es sagrada
tzotzil
"Nos duele"
respeto
herencia
fogón
Dolor - cuando uno sabes se molesta
- ofende su ignorancia (los perdidos)
Las tradiciones no todas deben recuperarse
"No se... guizá los colores eran por algo"
Sufrimiento?
reconocimiento del "trabajar" por lo que ya hizo
Hombres llamados a la celebración
Música
"Sipiz" la esencia
ir ala culto
antes era "organizarse"
llevar tu real e ir a dejar
Romerías
* Pienso mas en tzotzil pero en español
* Chak abal — fiesta
"la costumbre" — "tienen que" / el ritual
* Sanación espiritual
Lugares sagrados: - comida sagrada - lo comparten - las velas / gúis
cerros, pozo, montañas, ventanas — (donde traen el primer trago)
territorio
* el cuidado
Sostiene
más allá de la iglesia
- Sol, luna, aire, cielo, plantas, animales
"dejar la vela"
la reciprocidad
Trabajo comun
. Siembra - hoy voy yo a ayudar mañana me ayudan (cambio de mano)
. Intercambio -
. Sentido común - si tu comes yo también como
. Asamblea - escuchar, consultar, organizar
. Koy tak i K - comparte
. Pantean
"el colectivo" - cambio de mano
Roman a él
*La lucha "antes" - nos inculcan hoy

La Flor Comunal, una experiencia propia de los pueblos originarios

Presentación de la Flor Comunal, con su historia y su representación gráfica.
Juntas, exploramos las coincidencias y divergencias entre las flores creadas por cada quien y los elementos que componen la Flor Comunal.

Comentarios personales sobre la Flor Comunal en plenaria:

- Venta de sabiduría, de modos de trabajos

- Claridad desde Tzome
- Siempre se habló en colectivo. Somos varias, yo fundé. Fue mucho trabajo para mí. Ir a hablar con las mujeres, fueron difíciles los cambios. Oferta de venir a trabajar con nosotras.
- Ya no sólo es Juanita, somos en común.
- Juanita, Mari, Cata, Teresa, Agustina. Varias compañeras fueron parte de lo colectivo. Es una construcción.
- Mucha gente quiere posicionarse, pero se tiene muy claro: si no es para un bien común, no puedes dar información (hablando de entrevistas que se piden).
- Hablar de la manera más colectiva, más común. No en lo individual.
- Si construyéramos esta parte, lo que no tenemos es esta construcción.
- No sólo es Tzome, es la comunidad. Nombramiento de los cargos (desde la iglesia y comisiador) – *Poder Político*. Presidente de la iglesia (en tojolabal se dice diferente) coordina el *alperez*.
- Cuando tomas flores para llevar a la iglesia. Los cargos son rotativos.
- En muchas comunidades hay hermanos mayores que van a hablar. Evento especial para unas familias. Hermanos que aconsejan, los sabios para su pensamiento, se sigue ejerciendo.
- Desafortunadamente, se metió la palabra personal. Diferente al cargo que el de organización. Rompimientos
- Nosotras desde nuestro liderazgo ha sido de manera colectiva – hay retos en este proceso.
- Nosotras peleamos mucho en el barrio – cuando solo se le da a unas.
- Escuelita
    - Que lxs niñxs se rescate esto, el trabajo común
    - No solo de una niña, de los niñas y niñas
    - Incluir que no nos separe a nosotrxs
- Liderazgos colectivos – ejercicio no egoísta del poder

En conclusión, destacaron la importancia de su liderazgo colectivo, donde la sabiduría y los modos de trabajo se comparten de manera común, más allá de la individualidad. Reconocieron el valor de la colaboración entre compañeras como Juanita, Mari, Cata, Teresa y

Agustina, quienes fueron parte fundamental de la construcción colectiva. Se reafirmó la necesidad de mantener una visión comunitaria, alejada de intereses personales, y de luchar por el bien común, especialmente al enfrentar retos en la organización y en el barrio. También se subrayó la relevancia de transmitir estos valores a las nuevas generaciones, rescatando el trabajo conjunto en la escuelita, y se reflexionó sobre la rotación de cargos como una forma de evitar la concentración del poder.

¿Qué va en el centro de la flor?
Juanita: de nuestras ancestras, *tojol winik, tojol ixuk*. Mujer verdadera y hombre verdadero. Corazón del cielo y corazón de la tierra
Ale: Eso es más allá de lo binario
Juanita: Liderazgo. Capacidad de saber hasta donde estás. En una comunidad es comisiariada una mujer. No le dan la oportunidad, nos tienen prohibido en esta parte. En la cosmovisión tojolabal así debe ser.
Ale: En trabajo. En fiesta también. Para salud y para redistribuir al interno de la comunidad. Territorio, para Tzome de entrada es el barrio. Ya también en Llano Redondo. Territorio no físico. El territorio en espacios no físicos, como el poder de Tzome al hablar y posicionar.
Juanita: Reini compartió sobre la asamblea en comunidad, sobre si votaban o no. Antes sólo hombres, la hermana Reini está moviendo a más mujeres, para mover a más mujeres. Necesitamos a más personas como Belén y para mover mujeres en Llano Redondo, a más mujeres para mover a más mujeres en Los Pocitos.

Buen vivir **como horizonte de vida y herramienta organizativa**

Las facilitadoras solicitaron a las participantes que se distribuyeran en tres equipos, y en cada uno se leyera el escrito que Tania Ávalos compartió durante el aniversario de Tzome Ixuk. A partir de la lectura, se amplió y enriqueció la noción de buen vivir en tojolabal que hemos construido de manera colectiva. En plenaria, se compartieron las reflexiones de cada grupo.

En las reflexiones de los equipos, emergieron importantes temas relacionados con el trabajo y la identidad de Tzome. El equipo 2, formado por Rey David, Sonia y Juanita, compartió reflexiones profundas sobre el significado de varios términos en su lengua tojolabal, como

ke’ntik (en colectivo), que se integra en los 4 pétalos de la flor y está presente en todo. Hablaron del trabajo colectivo, de la responsabilidad que implica el *chol* y el cargo, y cómo estos conceptos están ligados a la flor, incluyendo su relación con el poder político. Mencionaron a la *niwan k'in,* la gran fiesta, como un símbolo de resistencia y cuidado colectivo, y cómo la historia y memoria les han permitido comprender lo que ha sucedido.

Cuando Ale preguntó si historia y memoria tienen el mismo peso que la cosmovisión en la flor, todxs respondieron afirmativamente, subrayando que es un tema de sabiduría, en el que se aconseja y acompaña sin juzgar.

Finalmente, destacaron el cuidado y la sanación como principios centrales, enfatizando cómo en Tzome siempre están atentas a cómo están los corazones y cómo pueden apoyarse mutuamente.

Específicamente profundizaron en el tema de la comunicación intergeneracional; hablaron de la importancia de reflexionar sobre cómo cuidarnos nosotras mismas en el proceso, especialmente al sostener espacios para migrantes y otras personas. También se mencionó el dolor y la nostalgia que surgen al hablar sobre historia y memoria en diferentes niveles, tanto con las hermanas mayores en casa como con las compañeras mayores en la organización. En este sentido, surge la pregunta de cómo cuidarnos en esas conversaciones que incluyen distintas generaciones: jóvenes, niñxs y adultas. Se subrayó la necesidad de otras formas de educación, basadas en el amor y la escucha, reconociendo a lxs niñxs como sujetxs políticxs dentro de este proceso.

El equipo 1, de Chio, Trini y Gabi, destacó la energía que genera la fiesta como impulso para continuar, la sanación y medicina como pilares del proceso, y la importancia de la libertad y la no discriminación. Reconocieron el valor de las generaciones que han nutrido a Tzome, subrayando que aprender en la comunidad es más liberador que en las escuelas. Además, mencionaron cómo las experiencias en Tzome se alimentan de intercambios con otras personas y saberes, rompiendo barreras y trayendo conocimientos de otros caminos, todo dentro de un proceso colectivo de construcción de justicia. “Aprender en organización en la comunidad es más que aprender en las escuelas. Hay más libertad que en escuelas”.

Por su parte, el equipo 3, de Bere, Mari, Reina y Leti, enfatizó el papel de Tzome como un refugio para muchas mujeres, un espacio libre de juicios donde encuentran apoyo y solidaridad. Resaltaron la importancia de avanzar hacia el futuro sin olvidar los 30 años de lucha, y cómo el amor por el trabajo colectivo hace florecer la comunidad. Hablaron de romper cadenas y abrir caminos, compartiendo lo aprendido para continuar fortaleciendo el trabajo y el poder político, invitando a otras mujeres a unirse y conocer este esfuerzo. “Abrir camino, romper cadenas, como trabajo y poder político.”

Cierre

Para cerrar la sesión, las facilitadoras solicitaron a las participantes que expresaran, en una palabra, lo que se llevan de la primera sesión del proceso de fortalecimiento de liderazgos.

Proceso de acompañamiento para el fortalecimiento de liderazgos con Tzome Ixuk, mujeres organizadas

Relatoría Sesión 2
La trenza de las opresiones

Tzome Ixuk A. C.,
Las Margaritas, Chiapas

Facilitadoras: Alejandra Elizalde
y Aracely Méndez, CoLibres

Propósitos generales:

1. Fortalecer los liderazgos en el seno de Tzome Ixuk con un enfoque comunal y comunalista como referente del saber hacer organizativo de la matriz civilizatoria mesoamericana y como herramienta de fortalecimiento interno y el desarrollo del proyecto político de la organización en alianza con otras organizaciones y movimientos que se organizan para preservar la vida con bienestar y alegría.

2. Fortalecer capacidades en facilitación para la formación, investigación, análisis del contexto, para comunicar y para construir alternativas de vida y cambio.

Propósitos de la Sesión 2:

Conocer y analizar los sistemas de opresión que se entrelazan en nuestra vida cotidiana a través de la *trenza de las opresiones* para, a partir de ello, construir prácticas organizativas emancipatorias.

Bienvenida, presentación y propósitos de la sesión

Sembramos la intención de estas sesiones con la semilla de cacao. Juanita agradece, se siente mejor, con sueño, espera despertar con las

dinámicas que se van a hacer. Siembra la intención de que el equipo recupere lo que se está trabajando para que les haga bien.
Marty: ofrece la semilla, fuerza y fortaleza para todas
Yuri: todo el equipo tenga los ánimos y activos
Bere: energía y ganas de seguir aprendiendo
Rey: mucha escucha y agradecimiento por la salud de las compañeras que no estuvieron en la primera sesión
Bel: fuerza, interés aprendizaje energía
Chio: fuerza, aprendizaje
Mari: fuerza para todos, fortaleza, aprendizaje
Leti: ganas, escucha
Sonia: aprendizaje y vida
Reina: fuerza
Trini: Por su salud, fuerza en el equipo y aprendizaje
Ale: seguir construyendo en colectivo
Ara: agradecimiento y conocimiento

Recordatorio de la sesión pasada
Todxs compartieron lo que recordaban de las actividades de la sesión pasada, sobre el ser tojolabal y la flor comunal. Como el vestido, trajes que las personas usan para nombrarse tojolabal. Ale pregunta

¿Porqué estamos viendo elementos del ser tojolabal?

- Juanita: Para el reconocimiento de quien soy, la palabra, la participación, la toma de decisiones. El ejercicio que se hizo es para reconocernos, darnos la idea del tojolabal, el proceso de ser tojolobal, la palabra verdadera es llegar hasta entender que nosotras como mujeres y hombres somos capaz de comprender. Consciente desde el corazón, como lo estoy poniendo en la parte colectiva.
- Mari: el liderazgo no es personal, trabajar con las personas, hombres, mujeres, niños, y saber por dónde va. Crecer en el liderazgo no de manera personal.
- De las fuerzas de Tzome, para CoLibres que es la organización colectiva y la manera en que el tojolabal se entienden los cargos. Cómo se sitúa en los territorios.
- Juanita: que las palabras y las voces se digan; expresar, capacidad

de entendimiento y toma de decisiones. Aprender a decir que no.
- ¿Cómo se decide la distribución de cargos? De manera asamblearia.
- Fortalecer los liderazgos, herramientas organizativas que permitan inventar futuros.

Las facilitadoras invitaron a las participantes a compartir cómo se sienten el día de hoy, y manifestaron los propósitos de la sesión de trabajo.

La trenza de las opresiones

Este ejercicio no solo buscaba identificar y entender las estructuras que oprimen, sino también tejer un diálogo colectivo que permitiera visualizar cómo estas fuerzas se entrelazan y afectan sus vidas. La dinámica comenzó con tarjetas de colores, cada una representando un sistema de opresión: el amarillo para capitalismo; morado para colonialismo y azul para patriarcado.

Cada participante recibió tarjetas y se le pidió que escribiera en ellas sus ideas experiencias o emociones relacionadas con estos sistemas. Luego, colocaron las tarjetas en papelotes correspondientes, creando un mapa visual de las opresiones. Este acto simbólico no solo organizó las ideas, sino que también permitió ver cómo estos sistemas se manifiestan en lo cotidiano.

¿Qué se entiende por opresión? Las respuestas fluyeron, reflejando las múltiples caras de este fenómeno:

- *Carga*
- *Algo que aplasta*
- *Algo que pasa seguido (opresivo)*
- *Asfixia*
- *Ataca*
- *Exigencias*

Cada palabra, cada idea, era un hilo que tejía una comprensión más profunda de lo que significa vivir bajo sistemas opresivos.

La trenza: tres sistemas entrelazados

A partir de estas reflexiones, se identificaron tres grandes sistemas de opresión que, como una trenza, se entrelazan y refuerzan mutuamente:

1. **Patriarcado**: Un sistema que impone jerarquías de género, privilegiando lo masculino y subordinando a las mujeres y diversidades.
2. **Capitalismo**: Un sistema económico que prioriza la acumulación de riqueza sobre el bienestar colectivo, explotando recursos y personas.
3. **Colonialismo**: Un sistema histórico y cultural que impone dominación, borra identidades y perpetúa desigualdades raciales y culturales.

Cada participante escribió en papelitos lo que entendía por estos conceptos, aportando su propia voz y experiencia.

Colonialismo	Capitalismo	Patriarcado
Posicionaron los españoles	*Sistema económico que nos despoja de todo*	*Opresión histórica de hombres hacia mujeres*
Imposición, Obligaciones de ideas con violencia hace más de 500 años	*Las grandes empresas*	*Violencia hacia las mujeres*
Colonialismo, violencia a las niñas	*Control territorial*	*Manda más el hombre por los más pequeños*
Colonialismo, ideas y formas que te van inculcando como Tojolabales y mestizos, la conquista	*Consumo*	*Poderes mandatos*
Obligar a pensar igual	*Empresas que nos hacen consumir lo que venden*	*Machismo* *Poder* *Pacto*

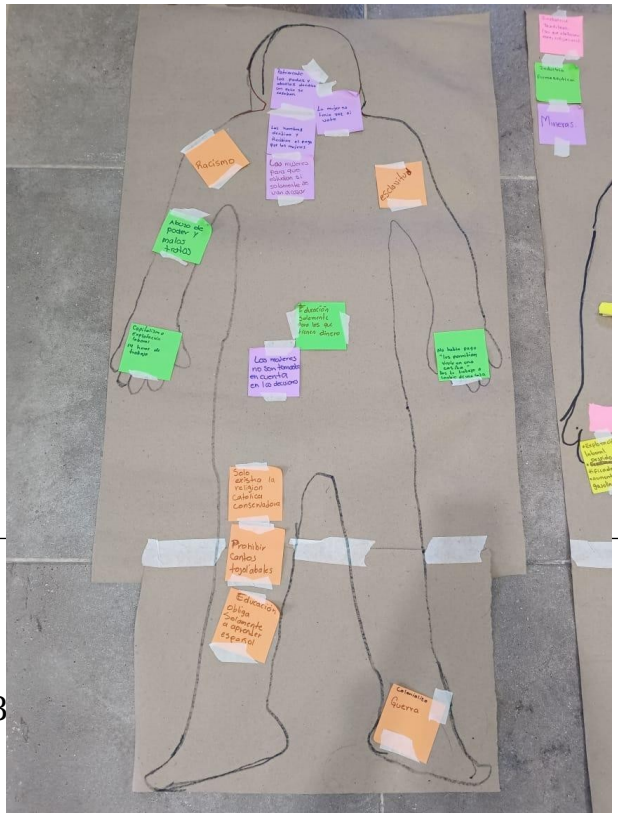
	No les importa que nos daña	
Racismo, División, opresión, guerra	*Grandes empresarios, solo ellos se toman en cuenta*	*Cuando violan los derechos de las mujeres y no son tomadas en cuenta*
Invasión que nos unieron a imponer ideas que no son nuestras	*Riqueza para unos cuantos, pobreza para muchas más*	*Poderes que te someten hacer desde el control*
Esclavitud	*Despojo*	*Imposición de poderes del sistema*
Obligación a cambiar nuestras costumbres y ser como los demás quieren que seas	*Poder* *Dinero* *Empresas*	*Violencias* *Machismo*
Llegada de los españoles *Tomar las fincas* *Maltrato a las personas*	*Son grandes comercios* *Industrias*	*Cuando violan los derechos de las mujeres y no son tomadas en cuenta*
Violencia hacia las comunidades	*Economía* *Pobreza* *Poder* *Fuerza*	*No hay participación de mujeres* *El machismo maltrato a las personas*
Esclavitud	*Los grandes capitalistas que no nos toma en cuenta como mujeres*	*Machismo*
	Empresas industrias *Modelo de control territorial*	*Machismo* *Poder* *Dolor* *Desigualdad* *Fuerza*

Se mencionó además que el capitalismo surgió con la invención de la máquina de vapor, reduciendo la necesidad de mano de obra humana. Se convierte en un monstruo de acumulación, en esa hidra de múltiples

cabezas, como bien la nombran lxs compas zapatistas.

Reflexión: ¿Cuál de los tres es más viejo?

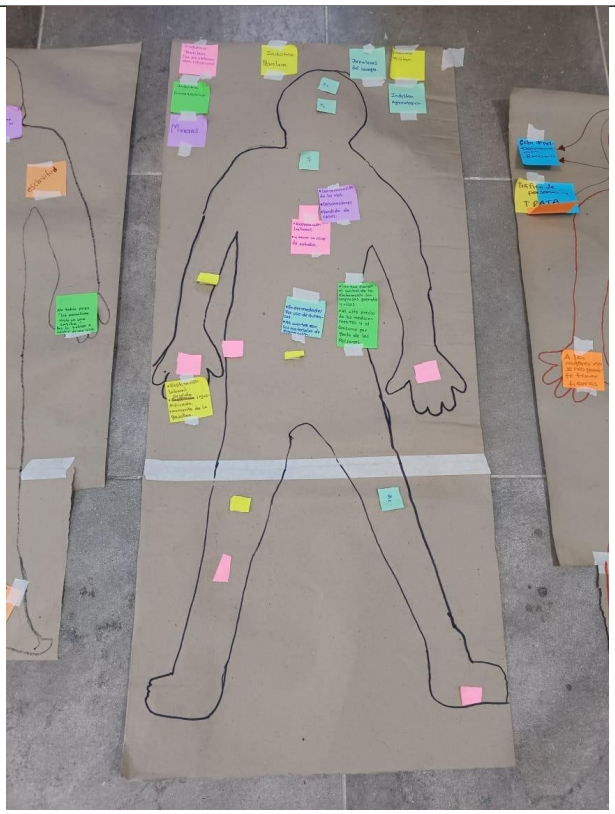
Todxs respondieron que el patriarcado, a partir de la noción de que el hombre es mejor que la mujer. Después, se pidió a las participantes que se organicen en 3 equipos y dibujen una silueta (humana o no humana) para representar dónde han vivido opresiones y también lugares de emancipación, cada equipo presenta en plenaria. Durante la presentación las facilitadoras registraron en pequeños papeles frases que las participantes mencionaban. Se agarraba la trenza por el principio, para luego ir trenzando de acuerdo a las opresiones que se fueron nombrando.

Equipx 1: - Platicaron sobre lo que vivieron en la finca El Retiro - Colocaron cosas en la cabeza: a las niñas las vendían o los padres, decisiones por los padres. Las mujeres no tenían voz ni voto. - Lo hombres eran lo que administraban el dinero de la mujeres por el dinero que ganaban - Las mujeres para que estarían si se van a casar, solo son para amas de casa, atender al marido, el pensamiento de no estudio	

para ellas. - Patriarcado - Lengua tojolabal, abuso de poder, conservadurismo, se prohibían los cantos en tojolabal, - Colonialismo: la educación obliga solo aprender en español, a la fuerza, no en las otras lenguas. La guerra les tocó vivirlo. - Trabajo por más de 14 horas, trabajo a través de préstamos de casa, mano de obra, abuso de poder, malos tratos. La educación solo para los que tenían dinero - Las acumulaciones en los hombros - Garganta: machismo-patriarcado - Capitalismo: en las manos, por el trabajo	

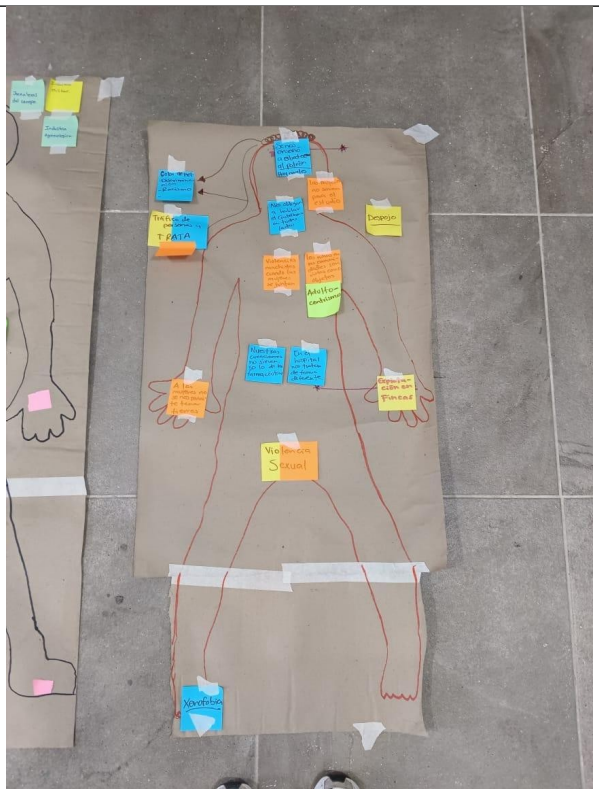
Equipx 2:

- Capitalismo: Industria textilera: en varias partes en el centro, en el corazón, explotación laboral.
- Obligación al estudio, tratos desiguales, buscan más a las mujeres en ciertos espacios como las textileras
- Capitalismo: industrias farmacéuticas. Por ejemplo la pandemia, se realizaron miles de vacunas, y de este lado usamos más las hierbas, nuestras formas de sanación.
- Permiso al medio ambiente; caso de mineras, no fueron acuerdo asamblearios.
- La industria petrolera, explotación laboral, despido injustificado, encarecimiento
- Las jornaleras; enfermedades por los fertilizantes; gente de diversas comunidades, analfabetas. Nos han contado que se organizan por grupitos para saber sus derechos, eso es parte del colonialismo que no tuvieron acceso a la educación. Se trenza el capitalismo, colonialismo y patriarcado
- El malestar viene desde la cabeza, va hacia la mano, el pulmón y el dolor del corazón por sentir la impotencia de no poder mejorar su condición laboral (opresión).



Equipx 3:

- Se enseñó desde el colonialismo que se tiene que obedecer al patrón. Por ejemplo niveles, unas personas valen más que otras
- El color de la piel se relaciona con disriminación y racismo; negra morena, trato distinto a las personas blancas y adineradas. Se cruza si eres mujer.
- Se suma en todos lados, nos obligan a hablar en castellano y si no lo hablamos es nuestra culpa por no saberlo.
- Las mujeres no sirven para el estudio
- Las violencias machistas de cuando las mujeres se les entregaba al hombre, no se terminaba con ese hecho, si no se suman otras violencias como el suegro y suegra maltratan (patriarcado.)
- Adultocentrismo: opinión de las adultas y las niñas no pueden opinar por que no saben
- Los saberes no sirven solo lo que el capitalismo nos dice, farmacéuticas. Se cruza con el color y con el género. Si llega una mujer tojolabal, la violencia aumenta (regaños por no entender).
- Patriarcal, capitalismo y colonialismo, a otras mujeres se les permite tener tierra, y a las que si se les permite no pueden



participar en asambleas,. - La xenofobia: colonialismo, por donde se están moviendo los recursos, y la movilidad, tráfico de personas y trata, se cruza con las tres. Cuerpos más despojados, el cuerpo de las mujeres son vistos como objetos, pero se suma.	

Reflexiones generales

Cuatro compas participaron en el trenzado de la cuerda para saber cómo se oprime, se jalaba cada una de las cuerdas para saber cómo (se) oprime, si se jala el patriarcado, el colonialismo y el capitalismo.

Intersección de las opresiones

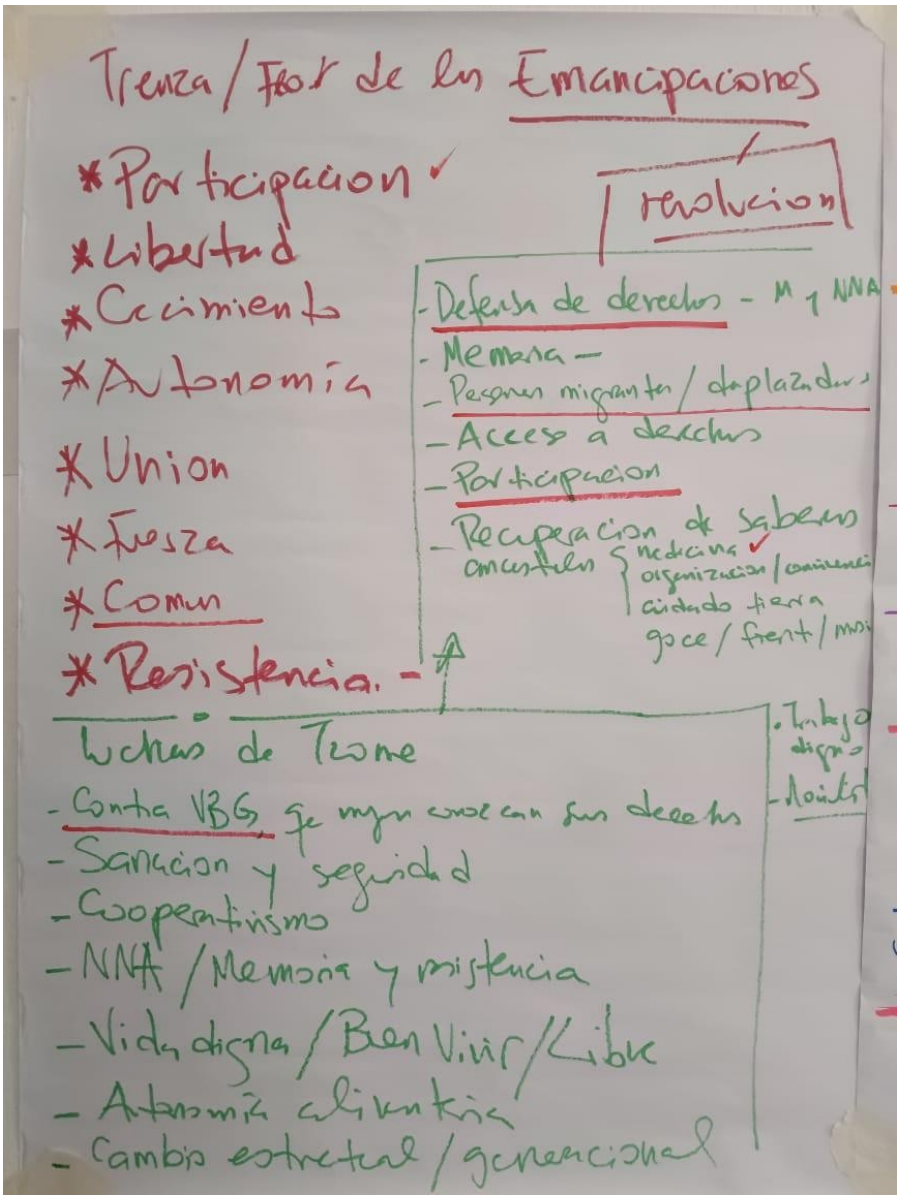
A través de la intersección de las tres opresiones, pudimos ver cómo el patriarcado, el capitalismo y el colonialismo se entrelazan y afectan a las mujeres de manera múltiple y compleja. En cada equipo, se destacó cómo estas opresiones se refuerzan unas a otras:

- Colonialismo y patriarcado: El colonialismo impuso estructuras patriarcales que excluyeron a las mujeres de la educación y de los espacios de toma de decisiones. Esto se mantiene en el presente, donde las mujeres indígenas siguen luchando por el reconocimiento de sus lenguas y culturas frente a un Estado colonial que las invisibiliza.
- Capitalismo y patriarcado: El capitalismo explota la fuerza de trabajo de las mujeres, especialmente en las industrias, y las coloca en posiciones subordinadas dentro de las estructuras económicas. El patriarcado refuerza esta explotación al asignarles roles tradicionales de cuidadoras y amas de casa, limitando su participación en el mercado laboral y en la toma de decisiones económicas.
- Colonialismo y capitalismo: El colonialismo sigue siendo un mecanismo de control sobre los recursos naturales y las tierras de las comunidades indígenas, mientras que el capitalismo se beneficia de esta explotación. Las mujeres, como parte de esas comunidades, sufren doblemente: por la colonización de sus

territorios y por la explotación económica que las reduce a trabajar en condiciones precarias.

En esta intersección, la lucha de las mujeres se vuelve un acto de resistencia ante un sistema que las oprime de manera estructural. Al trazar estas líneas de coincidencia, se reveló no solo la opresión, sino también las formas de resistencia que emergen desde las mujeres, quienes, al visibilizar y reconocer estas intersecciones, también vislumbraron posibilidades de transformación y de emancipación.

El ejercicio no solo permitió identificar y nombrar las opresiones, sino también visibilizar cómo estas se entrelazan en la vida de cada una. La trenza de las opresiones no es solo una metáfora o una representación, sino una realidad que atraviesa cuerpos, territorios y comunidades. Sin embargo, también surgió la conciencia de que, así como las opresiones se trenzan, las resistencias y luchas también pueden entrelazarse para construir un mundo más justo. Este espacio de reflexión fue un paso más en el camino de Tzome Ixuk para fortalecer su liderazgo colectivo y su compromiso con la emancipación. Al nombrar las opresiones, se abrió la posibilidad de desentrañarlas y, desde ahí, tejer nuevas formas de vida en libertad.



Recapitulación y cierre del día

La facilitadora hizo una recapitulación rápida de lo trabajado en la sesión

y pidió a cada participante que compartiera lo que se llevaba de la sesión en pocas palabras. Las respuestas fueron:

- *Adultocentrismo: mayor, que está en medio*
- *Me gustó mucho saber que era el capitalismo, adultocentrismo (vivimos y no sabemos cómo nombrarlos)*
- *Nuevos aprendizajes, sobre las opresiones que tenemos, ver y seguir reconociendo nuestras luchas y que estas opresiones . me voy con ganas de seguir fortaleciendo a nosotras como equipo.*
- *Me voy con cosas nuevas, en un principio en la cabeza sabría que es el patriarcado y de los demás no recordaba, sorprendida, que con testimonio te puedes dar cuenta de cuántas violencias estás atravesando. No solo una cosa y que se entrelazan y se trenzan.*
- *Voy agradecidx: Primero, por seguir reflexionando sobre el colonialismo, ejemplos cercanos. Segundo: Una muy buena decisión en la preparación. El capitalismo, nos quiere cansadas e individualizadas, como la milpa. Las estructuras que ya llevan tiempo y que estamos trabajando para encontrar otros caminos para poder fortalecer y caminar.*
- *Contenta y tranquila, para relacionar las tres palabras, llega la desesperación, es la lucha lo que se mira. No conocemos otras comidas como la salchicha, solo lo que viene de la tierra. Muchos nos ven como que estamos locos, a alimentación y forma de cómo vas cambiando. No había escuchado el adultocentrismo, los niños están presentes.*
- *A veces nosotros conocemos lo que es el capitalismo, colonialismos, nos doy cuenta porque existe, a veces no entendemos el significado y escucharlo me da fuerza y ánimo para seguir adelante.*
- *Ya había escuchado esas palabras, pero no había visto la trenza, la explicación de la trenza como uno y otro se ven juntos. No había escuchado sobre el adultocentrismo.*
- *Adultocentrismo y emancipación, quede confusa, capitalismo y colonialismo.*
- *Al ver las tres, lo había visto en la escuela, pero no daba bien. Adultocentrismo y emancipación.*
- *Las tres cosas, siempre lo he escuchado, pero no nos han explicado completamente, me quedé pensando en lo que iba a apuntar. Me acordé cuando tenía 10 años y mi papá empezó a*

platicar y no me dejaban escuchar, me corrían. Fue más claro con la plática que se está dando, aprendí cosas nuevas

- *Quedé ida, no se si escribí al revés, mucho pensar de cómo se trenza, de uno pasa lo otro, se van juntando las cosas que nos cuentan los papás, de antes, que no es igual pero lo seguimos viviendo. Nueva palabra: adultocentrismo.*

Proceso de acompañamiento para el fortalecimiento de liderazgos con Tzome Ixuk, mujeres organizadas

Relatoría Sesión 3
Nuestra flor de emancipaciones

Tzome Ixuk A.C.,
Las Margaritas, Chiapas
Facilitadoras: Alejandra Elizalde
y Aracely Méndez, CoLibres

Propósitos generales:

1. Fortalecer los liderazgos en el seno de Tzome Ixuk con un enfoque comunal y comunalista como referente del saber hacer organizativo de la matriz civilizatoria mesoamericana y como herramienta de fortalecimiento interno y el desarrollo del proyecto político de la organización en alianza con otras organizaciones y movimientos que se organizan para preservar la vida con bienestar y alegría.

2. Fortalecer capacidades en facilitación para la formación, investigación, análisis del contexto, para comunicar y para construir alternativas de vida y cambio.

Propósitos de la Sesión 3

Hacer la costumbre de mapear nuestros entornos: Elementos para conocer nuestra realidad y análisis político del contexto desde la perspectiva del triple diagnóstico participativo.

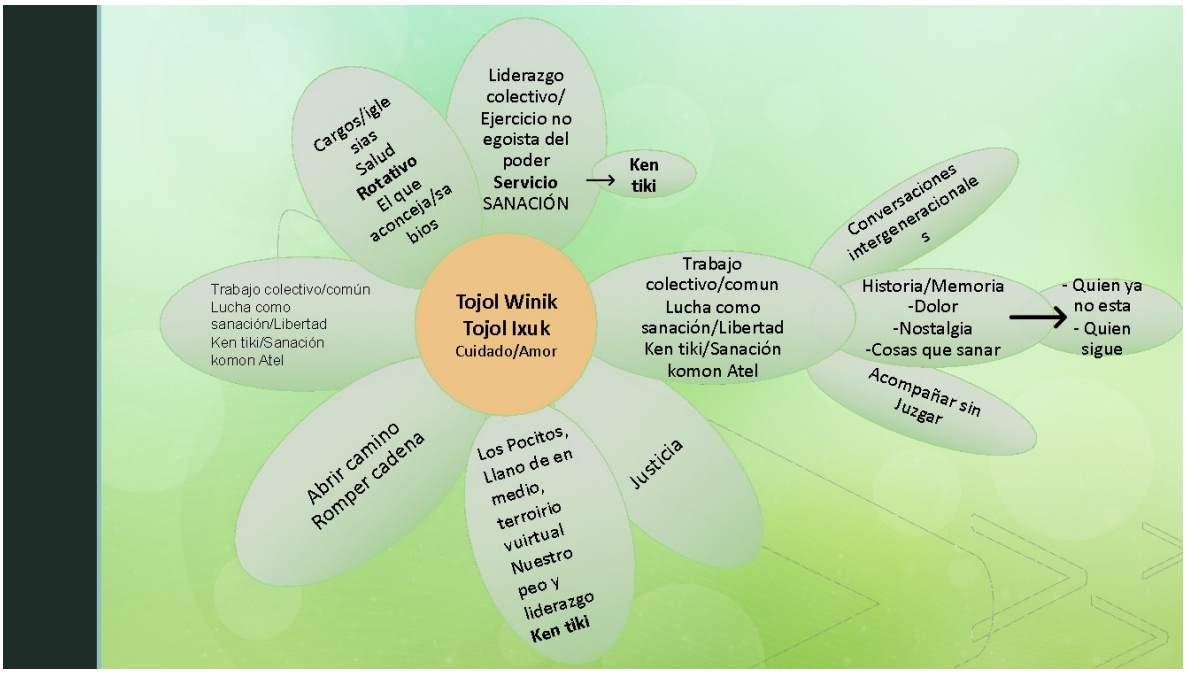
Horizontes posibles de cambio donde la vida se resguarda, nuestros sueños y esperanzas.
Construcción y sostenimiento colectivo de nuestra trenza de emancipaciones.

- **¿Cómo imaginamos los otros mundos posibles?**
- **¿Qué elementos deben incluir?**
- **¿Cómo podemos construirlos?**

Se preguntó a lxs participantes cómo descansaron y cómo amanecieron, y se invitó a las participantes a compartir: *¿Cómo te sientes hoy?*

Casi todxs durmieron bien, otrxs un poco cansadas, llenas por el desayuno, cuidaron a lxs nietas, un poco de sueño, dolor de brazos, pero con un poco de remedio se siente mejor. Sonia durmió bien, pero muy bien. Yuri quería dormir más, en colectivo tuvo coraje Juanita, estaba activa y contenta, pero las pastillas que toma le dan sueño.

Ale compartió los objetivos del día de trabajo e hizo una recapitulación y presenta la flor que se trabajó en la primera sesión:



La flor de Tzome Ixuk (su fuerza y sus luchas), su proyecto político

¿Qué es ser tojolabal?

- Mujer verdadera, palabra verdadera, la palabra, el respeto, la

ternura.
- Milpa, trabajo colectivo
- Las romerías,
- Parte del trabajo de Tzome, como el cargo es la sanación que se ofrece a otrxs
- El adultocentrismo
- El colonialismo y sus efectos, dolor, añoranza, alegría
- La cosmovisión, la luna y el sol influyen en la vida de los pueblos originarios.
- La relación que se tiene con la cosmovisión y lo que nos mueve, la dualidad, plantas hembra o varón. Hablar con las plantas, ejemplo pegar al árbol para que de.
- 5 entidades: cuatro rumbos cardinales y el centro
- Descoloniza, quita los conocimientos con el que se tiene.
- Tener claro dónde está el centro como Tzome.

Las facilitadoras presentaron la "Flor de Tzome Ixuk" trabajada en la sesión pasada e hicieron una recapitulación de los aspectos detectados como comunes. A partir de ello, se pidió a las participantes que se organizaran en 4 equipos:

a. Trabajo (morado)
b. Poder político (amarillo)
c. Fiesta (rosa)
d. Territorio (Azul)

Cada equipo estudió, definió e incorporó elementos a su parte de la Flor para complementar, y los registró en papeles de colores. Después, cada equipo presentó sus aportaciones para analizarlas en colectivo y los suma a la proyección de la Flor de Tzome.

Trabajo/*Atel* (morado)	**Poder político/ (organización) (amarillo)**	**Fiesta/*K'in* (rosa)**	**Territorio/ *Lujmalt' ik* (azul)**
Las familias que no están dentro de Tzome podemos invitar a trabajar el terreno. *Hacer ceremonia*	*Trabajo y apoyo común (alguien de Las Margaritas necesita apoyo, les hablan como grupo o colectivo se busca la*	*La fiesta es una herramienta de lucha y resistencia* *Los tambores y carrizo no pueden faltar*	*Territorio cuerpo, donde se manifiesta la vida* *Territorio tierra, es la comunidad, donde los cuerpos*

antes sembrar y recoger la cosecha *Sembrar maíz, frijol y calabaza para estar bien y comer más sano y estar cerca de la madre tierra* *Trueque que hacemos se lleva algo y te dan los que tienen (reciprocidad)* *Hacer concientización para visitar los lugares sagrados en las comunidades* *Una forma de organizarnos para el trabajo, nos juntamos y vamos una tras otra, forma de organización. (hormiguita)* *Trabajo organizativo ancestral (construcción colectiva)* *Ahorro colectivo para compartir*	*manera de cómo apoyar)* *Todas tenemos voz y voto en el colectivo* *Damos respeto y agradecimiento a los mayores por el trabajo que ya se ha realizado* *Nos juntamos para dividir el trabajo, por partes quién hace cada cosa, no dejamos que lo haga una sola persona* *Lo que da la tierra se divide (como la cosecha del terrenito).* *Contribución (retribución) por el tiempo de trabajo (su aportación).* *Cambios de mando, los jóvenes nos estamos capacitando y formando.* *Apoyo humanitario (en colectivo nos ponemos de acuerdo y se donan a las personas que lo necesitan)* *Los pensamientos saberes se comparte y construyen en colectivo* *Lo saberes también se comparten con otras personas y colectivas*	*Agradecimiento por la cosecha* *Cargos ´para organizar la fiesta* *Preparación colectiva, unas llevan tortillas, alimentos, arreglar el espacio* *Celebración como forma de cuidado de la tierra y agua, 3 de mayo* *Romerías limpias sanación (celebración). Hacia algún santo, grupo de personas que van con velas y flores, el abuelo quienes no podían ir les llevaba velas limpiadas para repartir al padre eterno y Santa Margarita (se hace una intención, y llevar una carga desde las margaritas hasta La Trinitaria) la sequía se pierde como intención.* *Marimba, alcohol, pox, atol comida chapuza, pan y velas*	*existen y conviven* *Unos de los territorios es Tzome Ixuk el espacio físico* *Se compone de todo el municipio que es Las Margaritas* *Las comunidades y barrios, son Los Pocitos, Llano redondo, San Sebastián, Madero, el Centro.* *Convivimos con otros seres que vienen. También aquí como territorio, animales, plantas y personas* *Territorio para nosotros son las montañas y los ríos* *La Milpa y el terreno Son las relaciones que vamos construyendo (La madre maíz)* *Nosotros brindamos ofrendas para las tierras* *No usamos químicos en nuestras tierras* *Cuidamos los nacederos de agua-pozos, ofrendamos para que nos siga regalando el agua*

	Las niñas y los niños son tomados en cuenta y su lucha.		
Que se involucren las familias en la colectividad *Queremos volver a activar ir a las comunidades y llevar azúcar café, y se intercambia con lo que haya en las comunidades* *Caja de ahorro para colectivamente decidir quién necesita más para compartir. El gogtakin (cada santo) el año de gracia, de trabajo.*	*Lo justo no está preestablecido* *Esto que estamos haciendo puede fortalecer nuestro trabajo.* *Sentimiento que se va construyendo en colectivo.* *En Tzome se hace trabajo colectivo, otras vienen y se van adaptando, que tiene que ver con el tiempo y con su esfuerzo y ánimo entonces las hacemos parte.* *Recambio de mando, en términos de reciprocidad, lo que yo sí también me regresaron, se siente la justicia.* *La esperanza más grande es del equipo y de los compas de afuera, por ejemplo Mari llega y le da alcohol. Ahora su condición de salud ya no puede, pero ella fue de las grandes fundadoras.*	*Romerías limpias sanación (celebración. Hacia algún santo, grupo de personas que van con velas y flores, el abuelo quienes no podían ir les llevaba velas limpiadas para repartir al padre eterno y Santa Margarita (se hace una intención, y llevar una carga desde las margaritas hasta La Trinitaria) la sequía se pierde como intención.* *Se relaciona con la milpa, y se festeja la chapuza.* *Los principales (guías, son los que pueden curar las velas) la cosecha, se agradece al inicio y al final.*	

La manera de luchar contra el colonialismo, de traer los modos organizativos aquí. Hablamos de estos tres conceptos, porque nos están

oprimiendo.

Reflexiones del ejercicio:

- La política pública que ha funcionado es lograr acabar con la lengua
- Es la preocupación con los más jóvenes, de aprender. Trini tiene que tener vocación, y corazón. Que se quedó con el don del papá de Juanita, todas de alguna manera tienen el don. Que se siga tejiendo con los niños, por ejemplo los tambores
- Recuerdo mi papá cuando va a sembrar, los granos sagrados como la madre maíz que llora, y también el frijol. El padre sol y la luna, las mujeres van a parir. Los maestros bilingües, que no tienen claro como enseñar (discriminación)
- Cuando inició Tzome, con la iglesia con la palabra de Dios, no discrimina, no oculta, no manda. Cómo fue que entendimos ahí adentro, los hombres querían seguir con su cachucha de control, machismo, y no conciencia de cambio.
- Nos permite ver cómo estos cuatro elementos se cruzan con los tres conceptos clave de la opresión.
- La nostalgia es una herramienta de ellos,
- Culpabilizar a los jóvenes por no hablar el tojolabal, y se habla de 4 opresiones que han estado hasta los más profundo de nuestras lenguas. Nos obligan a hablar en castellano en todos los lugares. (culpar a la víctima).
- Estos sistemas de opresión no existieron siempre, no son naturales y se pueden cambiar.
- ¿Qué estamos haciendo? Tenemos un terreno colectivo para cuidar el agua.

La noción de *Buen vivir* como horizonte. Herramientas para caminar

Se pidió a las participantes que se organicen en dos equipos para dialogar sobre el significado del Buen vivir. Se compartió en plenaria.

1) ¿Qué significa el buen vivir y qué elementos implica?

EQUIPO 1

Estar bien, estar sanas, estar alegres/contentas, estar a gusto, convivir, celebrar, compartir.
Estar seguras, tener alimentos, vivir dignamente.
Es colectivo.

EQUIPO 2

Construir comunidad donde caben pensamientos y palabras, con solidaridad y empatía.
Bien para mí y para otros (justicia).
Estar bien de salud emocional y mentalmente.
Reciprocidad entre las personas y la naturaleza.
Reconocer que en nuestro corazón está el buen vivir, aunque las injusticias lo dificulten.

2) ¿Qué necesitamos para lograr el buen vivir?

EQUIPO 1

Sanar corazón, alma, mente y cuerpo.
Pensar y trabajar en colectivo.
Luchar y resistir contra los sistemas de opresión.
Colectivizar el poder (que no sea egoísta).
Hablar y no quedarnos calladas.

EQUIPO 2

Cuidados colectivos (salud, alimentación, educación, medicina ancestral).
Trabajo común.
No caer en el individualismo; optar por el trabajo colectivo.
Conexión con la madre naturaleza.
Solidaridad y compartir con quienes nos rodean.

3) ¿Qué se está haciendo para lograrlo?

EQUIPO 1

Trabajo colectivo, organización (terrenito).
Formación de nosotras mismas.
Defensa de derechos.
Escuelita de la memoria, resistencia y contra el adultocentrismo.

Espacios de sanación y cuidados colectivos.

EQUIPO 2

Organización.
Cuidado colectivo junto con sanación (uso de plantas medicinales).
Relación con comunidades.
Asambleas para decisiones.
Repartición de chol (trabajo).
Trabajo con niñas y niños (escuelita).
Transformación de vidas de mujeres y algunos hombres.

4) ¿Qué podemos hacer para fortalecer lo que ya hacemos?

EQUIPO 1

Incorporar conocimientos de abuelos y abuelas en el trabajo.
Buscar nuevas alianzas para sanar dolores históricos.
Reflexionar sobre el adultocentrismo.
Involucrar más a la comunidad en actividades.

EQUIPO 2

Seguir trabajando en colectivo y organizadas.
Fortalecer a más personas y grupos.
Compartir experiencias e historias.

¿De qué sirvió lo que estuvimos hablando en estos días?

Juanita: Las tres opresiones ya sabemos un poco más, pero verlo de esta manera es romperlo más, estar claro, mucha protesta pero no observas.
Bere: No podemos seguir siendo eso de apoyamos, ayudamos, nos permite cachar nuestros argumentos coloniales, para seguir apoyando a otras personas.

¿Ustedes creen que lo que hace Tzome es anticapitalista?
Sí (colectivo y reflexivo

¿Las acciones que hace Tzome son anticolonialistas?
Sí, y es un trabajo antipatriarcal.

La interseccionalidad, una forma de respuesta a estas opresiones,

¡Tzome los ha logrado!

¿Cómo se dice en tojolabal Buen vivir?

- *Lekil Sakanil tikik*
  - Que entran todas las identidades
  - *Slekil* es esta bien
- *Jel tsamal já slekil sak'anitik ba' Txome Ixuke'*
  - *Ja lekil Sakanil tikik*

Como tarea quedamos en:

- Seguir profundizando en lo que tenemos qué hacer, cómo se traduce en la manera en que nos estamos organizando en Tzome.
- Vincularnos con las experiencias de las compas afro
- Revisar los patrones y lo generacional

Proceso de acompañamiento para el fortalecimiento de liderazgos con Tzome Ixuk, mujeres organizadas

Relatoría Sesión 4
Nuestra organización interna

Tzome Ixuk A.C.,
Las Margaritas, Chiapas
Facilitadora: Alejandra Elizalde,
CoLibres

Propósitos generales:

1. Fortalecer los liderazgos en el seno de Tzome Ixuk con un enfoque comunal y comunalista como referente del saber hacer organizativo de la matriz civilizatoria mesoamericana y como herramienta de fortalecimiento interno y el desarrollo del Proyecto político de la organización en alianza con otras organizaciones y movimientos que se organizan para preservar la vida con bienestar y alegría.

2. Fortalecer capacidades en facilitación para la formación, investigación, análisis del contexto, para comunicar y para construir alternativas de vida y cambio.

Propósitos de la Sesión 4
...Y para que todo esto que soñamos y, esperamos, suceda: ¿cómo nos organizamos?: Reflexión y construcción colectiva de acuerdos y documentos que den cuenta de modelos organizativos que se alineen a los elementos, valores y sentipensares de nuestra trenza/flor de las emancipaciones.

Bienvenida, presentación y propósitos de la sesión

Para iniciar las actividades, la facilitadora junto con Tzome Ixuk dan la bienvenida al espacio, prendemos una vela y compartimos cada una, nuestra intención para el espacio de taller el cual. A continuación se comparten los propósitos de la sesión de trabajo.

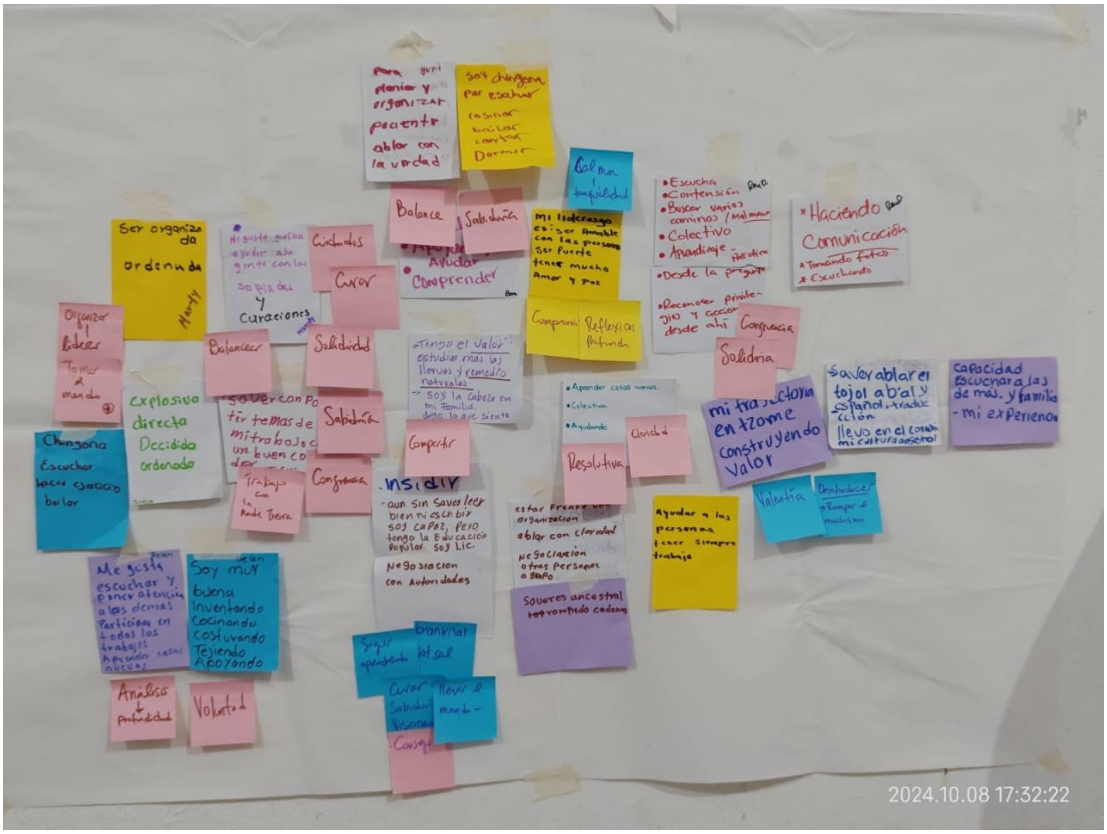
Como primera actividad, la facilitadora pide a las participantes

pide a las participantes que, de manera individual piensen en algo que recuerden que hicimos en sesiones pasadas y que les llamó especialmente la atención. A partir de las aportaciones de cada una se construye una recapitulación colectiva del proceso andando.

Nuestros liderazgos: ¿Qué entendemos por liderazgo?

A partir de la lluvia de ideas se pidió a las participantes que pensaran y escribieran de manera individual:

- **¿Cómo es mi liderazgo?**
- **¿En que soy mas buena?**
- **¿Cómo es que mi liderazgo aporta a las luchas y trabajos de Tzome Ixuk?**



Reflexión sobre el liderazgo personal

La dinámica permitió que las participantes exploraran y compartieran cómo perciben su liderazgo a nivel personal, identificando sus fortalezas y el impacto que generan en sus comunidades. Las respuestas quedaron organizadas en cuatro grandes categorías que reflejan la diversidad y fuente de fortaleza de estos liderazgos.

1. Son conscientes y estructuradas en el ejercicio del liderazgo

- *Ser organizada y ordenada*
- *Planear y organizar con paciencia*
- *Reconocimiento de lo que implica estar frente a una organización*
- *Hablar con la verdad; hablar con claridad*

2. Se ven a sí mismas como líderes valientes: con confianza, capacidad, determinación y valor

- Ser fuerte
- Ser cabeza de familia
- Ser explosiva, directa, decidida y ordenada
- Tener valor para liderar y para decir lo que se siente
- Ser valiente y desobedecer para romper cadenas
- Buscar varios caminos para resolver problemas, priorizando “el mal menor”
- Capacidad para incidir y negociar con personas, grupos y autoridades
- Romper estructuras como el machismo

3. Su motor es el compromiso con la comunidad y con el bien común; sus modos son la paciencia, la amabilidad, la escucha, la atención, la contención, la solidaridad y el apoyo mutuo

- Ser paciente
- Compromiso con el bienestar colectivo
- Liderar desde el amor, la paz y la amabilidad
- Se reconocen las capacidades propias para escuchar, poner

atención y dar contención a otres
- Cuidar, apoyar y ayudara las personas, buscando comprender sus necesidades
- Ser solidaria al compartir saberes y habilidades
- Gusto por ayudar a las personas a curarse

4. Tienen plena conciencia del valor y la necesidad de recuperar e integrar tanto la sabiduría ancestral, la experiencia práctica y el aprendizaje continuo como la creatividad y la perspectiva de cada persona

- *Llevar en el corazón la cultura ancestral*
- *Incorporar y transmitir saberes ancestrales*
- *Comenzar con la pregunta*
- *Aprender cosas nuevas*
- *Estudiar más las hierbas y remedios naturales*
- *Valorar mi experiencia*
- *Saber compartir temas de mi trabajo*
- *Saber hablar tojolabal y español, haciendo la labor de traducción lingüística y cultural*
- *La propia trayectoria en la organización, construyendo valor desde la raíz comunitaria*
- *Aunque hay una percepción de no dominar plenamente la lectura y escritura, se reconocen las propias capacidades que surgen de la experiencia y los trayectos andados en la educación popular*
- *Conciencia de la relación aprendizaje-práctica*
- *Creatividad para inventar, cocinar, coser, tejer y apoyar a las personas*
- *Pasión por actividades como bailar, hacer ejercicio, cantar y cocinar*
- *Utilizar la comunicación y habilidades como la fotografía y la documentación de procesos comunitarios*
- *Tener siempre trabajo*
- *Reconocer privilegios y actuar con congruencia desde ellos*

La reflexión evidenció cómo el liderazgo de las participantes es

multifacético y diverso, combinando capacidades organizativas, creativas, solidarias y transformadoras. Cada aporte refuerza que el liderazgo en Tzome demuestra una profunda conexión con su identidad y con las necesidades de su comunidad.

A través de la autopercepción compartida, destacaron su capacidad para organizar, tomar decisiones con claridad y actuar con valentía. Lo más valioso es cómo integran sus saberes ancestrales, su experiencia y su creatividad para transformar su entorno y enfrentar las adversidades.

Este liderazgo no solo implica guiar, sino también escuchar, cuidar, compartir y construir colectivamente, mostrando que la fuerza de cada líder radica en su compromiso con el bienestar común y en su congruencia al actuar desde sus raíces y valores.

Nuestro trabajo. Hilando fino

Después, la facilitadora invitó a las participantes a compartir la estructura interna de Tzome Ixuk, describiendo los cargos, comisiones y responsabilidades existentes. Esta información fue recopilada y discutida en una plenaria, donde se identificaron los roles y áreas clave de la organización. Enseguida, la facilitadora presentó nuevamente la Flor de las Emancipaciones de Tzome Ixuk, destacando los avances y elementos que la conforman hasta el momento. Este modelo sirvió como base para reflexionar sobre el estado actual de la organización y su proyección hacia el futuro. Las participantes formaron tres equipos, cada uno enfocado en analizar aspectos específicos de la estructura y funcionamiento de Tzome Ixuk a partir de preguntas clave:

Equipx 1: ¿Esta manera organizativa, estos proyectos, responden a nuestros sueños y luchas?

- *Principal idea: “Que todas las mujeres estén bien” ahora lo llamamos “el buen vivir”.*
- *Creemos que los proyectos sí responden a nuestro sueño e incluso está creciendo con el espacio de niñas y niños.*
- *El área de albergue no está recibiendo a personas, creemos importante repensar cuál será la función.*
- *Estamos respondiendo a un buen vivir cosechando en el terrenito, acercando la información de medicina ancestral a más mujeres.*

Equipo 2: ¿Cómo podemos distribuir las responsabilidades y las cargas de trabajo de mejor manera?

Ya las tenemos distribuidas por cada área (las tres) ya están estables:

- *Administración*
- *Terrenito*
- *Escuelita*
- *Albergue (no está funcionando para la recepción de personas; están apoyando a la Escuela Herbolaria)*
- *Dirección y Coordinación (la carga es más pesada y no lo sentimos balanceado)*

¿Cómo podemos distribuir las responsabilidades y las cargas de trabajo de mejor manera?

- *Buscar más apoyos para poder contratar un apoyo en Dirección y Coordinación*
- *Para seguir fortaleciéndonos en cada área tenemos que cumplir con todos los acuerdos que ya hemos tomado y resolver las tareas pendientes de cada área.*

Equipo 3: ¿Nuestros liderazgos se alinean a nuestras responsabilidades?

Todas las líderes (Juanita, Leti, Rey, Sonia, Yuri, Marthi, Mari, Chío, Bere, Trine, Reyna, Bele)
consideran que sus responsabilidades están alineadas con sus capacidades. Además, se propusieron ideas para aprovechar mejor sus habilidades:

- *Documentación: Chío y Bere.*
- *Cuidado y sanación: Marti y Reyna (siembra y plantas medicinales).*
- *Comunicación: Destacar su importancia para visibilizar el trabajo comunitario.*
- *Espacios de encuentro: Liderados por Yuri y Marti.*

Propuestas para balancear responsabilidades:

- *Contratar apoyo adicional para la Dirección y Coordinación.*

- *Cumplir con los acuerdos y tareas pendientes en cada área para fortalecer el trabajo colectivo.*

Este ejercicio permitió analizar la congruencia entre los liderazgos individuales y la estructura organizativa, así como explorar oportunidades para fortalecer el trabajo colectivo en Tzome. Esta reflexión dejó en claro la conexión entre los liderazgos, los objetivos de la organización y el compromiso colectivo con la transformación comunitaria y el Buen vivir.

Flor de las Emancipaciones de Tzome Ixuk

Cada elemento de la Flor de las Emancipaciones de Tzome refleja una resistencia activa y una búsqueda de transformación, donde los testimonios de los participantes sirven como puntos de anclaje para comprender cómo estos sistemas se entrelazan y se reproducen, pero también cómo se pueden desafiar y desmantelar.

Elementos que son fundamentales para las resistencias de Tzome

1. **La participación:** La participación activa es un pilar central de la emancipación, pues no solo se trata de un derecho, sino de un acto de autonomía y resistencia contra las estructuras patriarcales, capitalistas y coloniales que intentan invisibilizar a las mujeres. En este contexto, la participación de las mujeres en todos los ámbitos, tanto en la toma de decisiones como en la organización comunitaria, es una forma de resistir.
2. **Reactivar los Acuerdos de San Andrés:** El rescate y reactivación de los Acuerdos de San Andrés y de las luchas históricas de los pueblos originarios es una forma de recordar y reivindicar las luchas que se libran por el territorio, la autonomía y la dignidad de los pueblos indígenas. La referencia al territorio tojolabal en particular, subraya cómo las luchas territoriales no solo son luchas por la tierra, sino también por la autonomía política y social frente al Estado colonizador.
3. **Dimensión del espacio más amplia:** Esto hace referencia a la

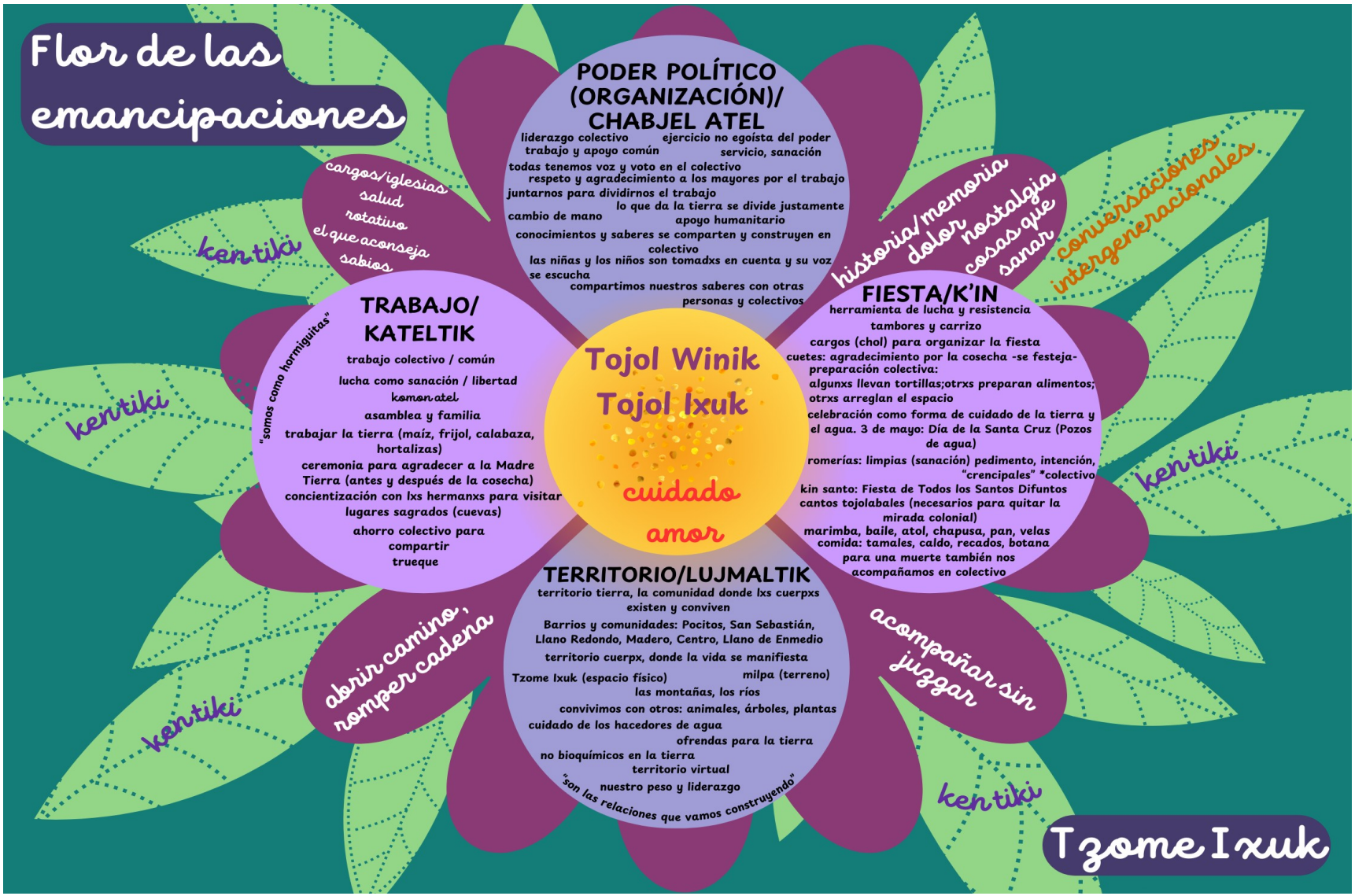
comprensión del territorio como algo más que un espacio físico, sino como un espacio político y cultural. Es un territorio donde las mujeres no solo defendemos raíces y tierras, sino también culturas y formas de vida.

4. **La parte territorial:** *Cuando fuimos a repartir despensa en Chalchihuitán, el pleito es por una cuchilla; están peleando lo que los abuelos midieron, los jóvenes hijos, etcétera, no supieron bien de los acuerdos. Ya no hay tierras comunales; fregó las certificaciones agrarias.* Este punto refleja la lucha interna y generacional dentro de las comunidades. La referencia a la disputa por la tierra y la falta de conocimiento de los acuerdos previos muestra cómo las generaciones más jóvenes no han recibido el legado de resistencia de sus abuelos, lo que provoca fracturas en el movimiento y el debilitamiento de las luchas colectivas.

    - Libertad
    - Crecimiento
    - Autonomía
    - Unión
    - Fuerza
    - Lo común
    - Revolución
    - Resistencia

Recapitulación

- Liderazgos
- Sistemas de opresión
- Testimonios, dónde nos duelen o nos hacen doler estos sistemas
- Hacia la construcción de la Flor de las emancipaciones de Tzome
    - Por ejemplo, hoy estaban haciendo una acción anticapitalista.
    - Formación política de la comprensión de la realidad
    - Con quiénes si nos vamos a aliar y con quiénes no


Flor de las emancipaciones
PODER POLÍTICO (ORGANIZACIÓN)/ CHABJEL ATEL
liderazgo colectivo
ejercicio no egoísta del poder
trabajo y apoyo común
servicio, sanación
todas tenemos voz y voto en el colectivo
respeto y agradecimiento a los mayores por el trabajo
juntarnos para dividirnos el trabajo
lo que da la tierra se divide justamente
cambio de mano
apoyo humanitario
conocimientos y saberes se comparten y construyen en colectivo
las niñas y los niños son tomadxs en cuenta y su voz se escucha
compartimos nuestros saberes con otras personas y colectivos
cargos/iglesias
salud
rotativo
el que aconseja
sabios
ken tiki
historia/memoria
dolor
nostalgia
cosas que sanar
conversaciones intergeneracionales
TRABAJO/ KATELTIK
"somos como hormiguitas"
trabajo colectivo / común
lucha como sanación / libertad
komon atel
asamblea y familia
trabajar la tierra (maíz, frijol, calabaza, hortalizas)
ceremonia para agradecer a la Madre Tierra (antes y después de la cosecha)
concientización con lxs hermanxs para visitar lugares sagrados (cuevas)
ahorro colectivo para compartir
trueque
ken tiki
Tojol Winik
Tojol Ixuk
cuidado
amor
FIESTA/K'IN
herramienta de lucha y resistencia
tambores y carrizo
cargos (chol) para organizar la fiesta
cuetes: agradecimiento por la cosecha -se festeja- preparación colectiva:
algunxs llevan tortillas;otrxs preparan alimentos; otrxs arreglan el espacio
celebración como forma de cuidado de la tierra y el agua. 3 de mayo: Día de la Santa Cruz (Pozos de agua)
romerías: limpias (sanación) pedimento, intención, "crencipales" *colectivo
kin santo: Fiesta de Todos los Santos Difuntos
cantos tojolabales (necesarios para quitar la mirada colonial)
marimba, baile, atol, chapusa, pan, velas
comida: tamales, caldo, recados, botana
para una muerte también nos acompañamos en colectivo
ken tiki
ken tiki
TERRITORIO/LUJMALTIK
territorio tierra, la comunidad donde lxs cuerpxs existen y conviven
Barrios y comunidades: Pocitos, San Sebastián, Llano Redondo, Madero, Centro, Llano de Enmedio
territorio cuerpx, donde la vida se manifiesta
Tzome Ixuk (espacio físico)
milpa (terreno)
las montañas, los ríos
convivimos con otros: animales, árboles, plantas
cuidado de los hacedores de agua
ofrendas para la tierra
no bioquímicos en la tierra
territorio virtual
nuestro peso y liderazgo
"son las relaciones que vamos construyendo"
abrir camino, romper cadena
acompañar sin juzgar
ken tiki
ken tiki
Tzome Ixuk

Proceso de acompañamiento para el fortalecimiento de liderazgos con Tzome Ixuk, mujeres organizadas

Relatoría Sesión 5
No vamos solas, vamos juntas

Tzome Ixuk A.C.,
Las Margaritas, Chiapas
Facilitadora: Alejandra Elizalde,
CoLibres y Berenice Arguello, Tzome Ixuk

Sesión llevada a cabo en el marco del
6to Encuentro Intercultural por Movilidades Libres y Elegidas,
7 de diciembre 2024.

Propósitos generales:

1. Fortalecer los liderazgos en el seno de Tzome Ixuk con un enfoque comunal y comunalista como referente del saber hacer organizativo de la matriz civilizatoria mesoamericana y como herramienta de fortalecimiento interno y el desarrollo del Proyecto político de la organización en alianza con otras organizaciones y movimientos que se organizan para preservar la vida con bienestar y alegría.

2. Fortalecer capacidades en facilitación para la formación, investigación, análisis del contexto, para comunicar y para construir alternativas de vida y cambio.

Propósitos de la Sesión 5

1. Construcción y consolidación de alianzas para cambiar nuestras realidades
2. Intercambio/compartición con organizaciones que trabajen con perspectivas e intenciones cercanas para el enriquecimiento mutuo para la construcción de agendas de colaboración y trabajo conjunto.

Participamos 38 mujeres y hombres de:

- Tzome Ixuk, mujeres organizadas
- Mujeres miembras de la Red de Defensoras de Las Margaritas, Chiapas
- Mujeres Organización y Territorios-MOOTS
- Mujeres miembras de la Red de Defensoras de Tenosique, Tabasco
- Chieltik
- Mujeres migrantes y refugiadas de Venezuela y Ecuador

En el marco del 6to Encuentro Intercultural por Movilidades Libres y Elegidas en Las Margaritas, Chiapas, se llevó a cabo el primer taller entre las compañeras defensoras de las Margaritas y Tenosique.

A este espacio también se sumaron compañeras de otros territorios, quienes por equipos (1 de las defensoras de Tenosique; otro de Las Margaritas, y otro grupo de no pertenecientes a ninguno de estos dos lugares) pudieron reflexionar en torno a las siguientes preguntas:

1. **¿Quiénes son?**
2. **¿Qué retos/violencias enfrentan en sus territorios?**
3. **¿Cómo se organizan? (que trabajos realizan en sus territorios)**
4. **¿Qué necesidades de fortalecimiento tenemos?**

Cada una de estas preguntas se respondieron en un papel craft a manera de periódico mural, y después se compartió en plenaria:

¿Quiénes somos?

- *Tzome Ixuk en Las Margaritas: Mujeres y personas Tojol-ab'ales organizadas para el Slekilal Sakaniltiki (Buen vivir).*
- *Chieltik en Las Margaritas: Organización de jóvenes indígenas que busca crear espacios seguros de participación juvenil en sus comunidades*

Retos y violencias en el territorio

- *Violencia (Crimen organizado y Gobierno local)*
- *La poca participación, toma de decisiones y liderazgo en mujeres por falta de espacios seguros en sus comunidades*
- *Inseguridad de las mujeres*
- *Desplazamiento forzado por parte del crimen organizado*
- *Matrimonios y uniones forzadas*
- *Embarazos adolescentes*

¿Cómo nos organizamos?

Tzome Ixuk: Nos organizamos a través trabajos colectivos (Común atel = Chol), participación, trabajo conjunto.
Chieltik: Nos organizamos con la colaboración con redes, alianzas para un trabajo en conjunto, a través de actividades de incidencia política y actividades de fomento educativo

Los trabajos que realizamos en el territorio:

Tzome Ixuk:

- *Centro comunitario (espacio de albergue para mujeres, niñas y niños víctimas de violencia y en las migraciones)*
- *Terrenito colectivo (siembra y cosecha de hortalizas para el consumo de las personas que se encuentran albergadas en el espacio de acogida y para consumo de las integrantes de la organización)*
- *Redes de apoyo*
- *Trabajadoras del hogar*
- *Escuelita de la memoria y la resistencia (espacio de niñas y niños para la recuperación de saberes ancestrales Tojol-ab'ales*
- *Escuela de medicina herbolaria (Un grupo de varias organizaciones en donde se crean tinturas para nuestra*

sanación y la de nuestras comunidades)

Chieltik

- *Mesas de trabajo con mas organizaciones que trabajan con mujeres o juventudes*
- *Foros, seminarios, talleres de sensibilización, conversatorios.*
- *Talleres formativos, iniciativas juveniles, colectivos o comités juveniles, creación de productos culturales*

Necesidades de fortalecimiento:

- *Mejorar el trabajo colectivo*
- *Fortalecimiento institucional (procuración de fondos/acompañamiento a juventudes)*
- *Espacios de cuidado para las y los defensores de derechos humanos*
- *Procesos de articulación local*

¿Quiénes somos?

Defensoras de Tenosique Tabasco
Somos un grupo de mujeres defensoras (o) de la vida, territorio que vamos luchando día a día para que nuestras voces sean escuchadas y nuestra palabra tenga valor.

Retos y violencias en el territorio:

- Migración forzada
- Megaproyectos
- Crimen organizado
- Tráfico de migrantes
- Cambio climático
- Desigualdad
- Violencia intrafamiliar

Trabajos que realizamos en territorio:

- Planeaciones
- Encuentros regionales con las Cal´s
- Intercambio de experiencias
- Marchas
- Reforestación con especies nativas
- Temas de sensibilización ambiental hacia infancias, adolescentes y jóvenes
- Cuidado personal y colectivo
- Alimentación sustentable

Necesidades de fortalecimiento:

- Tener más alianzas con organizaciones para para facilitar más intercambios de experiencias y saberes.

Tercer grupo

Nota: La característica de este tercer grupo es que no estaba conformado por personas que estén organizadas en una misma colectiva, sino que fueron personas que se encontraron a razón del 6o. Encuentro Intercultural, y quisieron participar activamente de este taller.

Somos mujeres diversas, de Chiapas y Sudamérica que difundimos, promovemos, acompañamos y defendemos derechos humanos con un enfoque de género.

Los retos y violencias que vemos en este territorio son:

- Crimen organizado (tráfico de tierras, trata de personas, narcotráfico, sicariato)
- Corrupción
- Prácticas de tortura: Contexto migratorio
    - Procesos largos
    - No acceso al debido proceso
    - Familias en situación de calle sin acceso a derechos

básicos
- Falta de información para hacer incidencia en el cambio de narrativas sobre aborto seguro
- Resistencia institucional
- Desplazamiento forzado interno

Nos organizamos de varias maneras:

- Espacios de encuentro de mujeres migrantes, refugiadas y desplazadas
- Encuentro internos
- Uso de tecnologías (distribución de responsabilidades/actividades, acompañamientos de aborto)
- Manifestaciones públicas y en RRSS
- Incidencia jurídica
- Articulación con organizaciones nacionales e internacionales
- Formación con conocimientos de medicina ancestral
- Articulación con otras migrantes refugiadas

Nuestras necesidades de fortalecimiento son:

- Identificación y comunicación para crear colectividad
- Más talleres sobre derechos humanos
- Más red

Una vez concluida la actividad cada grupo paso a presentar el trabajo realizado y se les pidió ir identificando similitudes, las participantes mencionaron que a pesar de estar en territorios distintos existe mucho parecido en los trabajos que cada una realiza y que es muy importante seguir tejiendo red para compartir experiencias que abonen al caminar de todas.

Para finalizar, se les pidió se juntarán de nuevo en grupos y que en post-it de distintos colores escribieran **posibles formas de articulación**.

- Con Tzome Ixuk y la Red de Defensoras de Las Margaritas y

Chieltik

- Con Moots y la Red de defensoras de Tenosique:
- Con mujeres migrantes y refugiadas de Venezuela y Ecuador

Proceso de acompañamiento para el fortalecimiento de liderazgos con Tzome Ixuk, mujeres organizadas

Relatoría Sesión 6
Valoración colectiva del proceso

Tzome Ixuk A.C.,
Las Margaritas, Chiapas
Facilitadora: Alejandra Elizalde
Relatora: Alicia Andares

Propósitos generales:

1. Fortalecer los liderazgos en el seno de Tzome Ixuk con un enfoque comunal y comunalista como referente del saber hacer organizativo de la matriz civilizatoria mesoamericana y como herramienta de fortalecimiento interno y el desarrollo del Proyecto político de la organización en alianza con otras organizaciones y movimientos que se organizan para preservar la vida con bienestar y alegría.

2. Fortalecer capacidades en facilitación para la formación, investigación, análisis del contexto, para comunicar y para construir alternativas de vida y cambio.

Propósitos de la Sesión Sesión 6 - Valoración del Proceso de Fortalecimiento

Propósitos:
1. Recapitular, recordar y sintetizar colectivamente el proceso de fortalecimiento de liderazgos durante 2024, identificando momentos y temas clave.
2. Reflexionar individualmente sobre los aspectos en los que ha fortalecido su liderazgo, tanto a nivel personal como colectivo, a partir del proceso de fortalecimiento de liderazgos 2024 facilitado por CoLibres.
3. Reflexionar colectivamente sobre las dificultades y desafíos, los retos, los saberes, herramientas y aspectos clave que contribuyeron al fortalecimiento del liderazgo.

4. Explorar los desafíos pendientes y las formas de continuar con el fortalecimiento organizativo, con base en la visión a futuro.
5. Compartir la valoración del proceso de fortalecimiento de liderazgos desde la perspectiva del equipo facilitador (CoLibres) y reflexionar junto con Tzome Ixuk sobre la posibilidad de sistematizarlo en una publicación.

Recapitulación de todo el proceso de fortalecimiento (5 sesiones en 2024)

Finalmente, después de cinco sesiones, de haber compartido en el 6o. Encuentro Intercultural por Movilidades Libres y Elegidas, auspiciado por Tzome Ixuk, CoLibres y otras organizaciones civiles co-convocantes, en Las Margaritas, en diciembre de 2024, nos reunimos para una jornada de valoración colectiva y cierre. Habíamos llegado al final de un proceso significativo de fortalecimiento de liderazgos, facilitado por CoLibres durante 2024. Era momento de mirar atrás, valorar el camino recorrido y proyectarnos hacia el futuro.

La sesión comenzó con un ritual de apertura. Con Juanita, todas encendimos una veladora y sembramos nuestra intención en un altar dispuesto con semillas. Este acto simbólico nos conectó con el propósito de la jornada: honrar el proceso vivido y consolidar los aprendizajes obtenidos.

A continuación, en un ejercicio de memoria colectiva, reconstruimos el recorrido de las sesiones previas. Entre todas iba mencionando en pocas palabras lo esencial de cada encuentro. Con preguntas guía como ¿Qué hicimos?, ¿Qué fue primero, qué en medio, qué pasó al final? ¿Qué me hace a mí ser tojolabal?, se fue haciendo un relato oral sobre los distintos momentos y aspectos hubo en cada una de las sesiones. Las compañeras de Tzome Ixuk fueron mencionando los conceptos de patriarcado, colonialismo, capitalismo, adultocentrismo; recordaron el ejercicio de colocar dolores en las siluetas; la trenza de las opresiones y la dinámica de sus lazos entretejido, cómo si jalabas un hilo, se apretaba toda. Alejandra les preguntó, cuando mencionaron la

flor comunal, ¿qué había en el centro? Y Ellos recordaban muy particularmente el trabajo, el komon atel, el trabajo común, luego poco a poco, la fiesta, el territorio. Creo que les costó un poco más acordarse del correspondiente al poder político o asamblea.

La Flor de las Emancipaciones de Tzome Ixuk en la organización de la fiesta del barrio

Juanita comentó: “Fui parte del Comité organizado de la feria del barrio (de Los Pocitos). La fiesta tiene que funcionar como funcionaba antes; yo le preguntaba a Rey David de la flor, porque pensé que me serviría para eso, para ver cómo distribuir responsabilidades. Y sí sirvió. Aún falta mucho. Pero tenemos que volver a hablar de *vinik* e *ixuk*. Antes sólo era la opinión de los hombres. Ahora lo lidereamos dos mujeres y un hombres. Y la flor es un ejemplo de cómo organizarnos. Si lo hubiera hecho solo Tzome hubiera salido más elegante. Pero sí sirvió para ver lo de las responsabilidades. No te están obligando, sino que se basa en las capacidades de cada uno. Yo lo entiendo desde el amor, la solidaridad. Fue un gran experimento llevar la flor a la organización de la fiesta”. Y añadió: “Hay que valorar las propias capacidades de liderazgo. Yo estoy consciente de lo que estoy haciendo. Porque, como lo han mencionado las mujeres zapatistas, hay muy poco reconocimiento (de las capacidades de liderazgo de las mujeres). Todo lo que hemos hecho en estas cinco sesiones nos ha fortalecido, porque no se trata de que voy a portar un traje tojolabal para tener liderazgos, sino que el liderazgo es desde el corazón; donde está mi palabra, donde está mi opinión – de mujeres y de hombres – que sea con conciencia, con conciencia humana del trabajo colectivo. A mí en lo particular, los talleres me han servido porque ya no voy a decir que soy indígena, voy a decir soy tojolabal. Pero eso cuesta. Porque a la fuerza queremos mostrar que somos muy chingonas, pero no se trata de eso. Con la flor es más fácil comunicarme con otros”.

Rey David: “Era una lucha al interno de nuestras organizaciones

con las que nos financian, porque ellos conciben los liderazgos como algo individual. Pero son liderazgos colectivos. Somos buenas en algo en lo individual, pero eso lo ponemos al servicio del liderazgo colectivo. Entender esto como una actividad anticolonial. Esto nos lleva mucho tiempo. Pero, gracias y alrededor de los diálogos intergeneracionales que tenemos en la escuelita por la memoria y la resistencia, en los diálogos con lxs niñxs, entendemos que hubo situaciones en nuestra infancia por las que no hablamos el tojolabal. Antes decíamos con Bere, es que no aprendimos porque no quisimos, pero no, es sin culpa. Porque ya trabajando con lxs niñxs tenemos la oportunidad de verlo diferente".

Reflexión individual sobre el fortalecimiento a nivel personal y en la organización

El siguiente momento fue una reflexión individual. Durante este momento, las participantes de Tzome reflexionaron sobre los aprendizajes y transformaciones que el proceso de fortalecimiento dejó en ellas a nivel personal y en la organización. Se les pidió que escribieran sus pensamientos en post-its y los organizaron en dos columnas para visualizar el impacto de manera colectiva.

PERSONAL	A LA ORGANIZACIÓN
Entendí que es muy importante cuidarnos.	*A mejorar la comunicación y la organización de nuestros trabajos*
Me fortaleció para saber y conocer más sobre las violencias que se están viviendo, y que las niñas y los niños tienen un espacio dentro del trabajo.	*Buscar juntas el buen vivir sanando el corazón con las plantas*
Reconocer de qué soy capaz, y el cómo vivir y cuidarnos	*Nos ayudó a fortalecer más la organización para seguir con el trabajo en colectivo para el buen vivir*

Aprendí y entendí las cosas de las que hablamos	*Más trabajo colectivo y participación*
Me ayudó a reconocer que hablar de liderazgos no tiene que ser algo individual y que no siempre se tiene que seguir reglas para hablar “correctamente”	*Con más redes de compañeras*
Por los talleres que nos vienen enseñando, todo eso sigo aprendiendo	*Cómo ha sido mi aprendizaje en el grupo, apoyar a niños y niñas y muchas personas*
Aprendí a no acaparar todo	*Sistematizar nuestra forma de organizarnos*
Perdí la pena de hablar y no tener razón, ahora ya puedo participar con más confianza	*Tener nuestra flor de las emancipaciones*
Cuidarme como persona; el dar y el recibir	*Trabajos*
Sentir un solo trabajo colectivo	*Hablar del colonialismo nos fortaleciò mucho para reconocer las violencias que hemos vivido*
Cuidarnos más entre todas, alimentarnos sanamente	*Ayudó al equipo para reconocer que los liderazgos son colectivos y que las habilidades que cada una tiene aporta al trabajo en común, y que tenemos que empezar a ver estas habilidades como una fuerza de crecimiento*
Volver a reconocerme como mujer tojolabal con derecho y autonomía	*Hablar de los sistemas de opresión desde ejemplos y vivencias cotidianas y cercanas*
He apoyado a mujeres tojolabales desplazadas de Saltillo con espacios de sanación, y a mi familias	*Distribución del chol (cargo colectivo)*

Me acercó a los pensamientos y formas de ver de mis otras compañeras	*Trabajo colectivo*
Entender y regresar a los procesos organizativos tojolabales	*Entender que hay dolores y que necesitamos sanar (retomar experiencias afro); incluir reflexiones sobre las opresiones y comenzar a ver y entender sobre el adultocentrismo*
Aprender a participar	

A nivel personal, este proceso muestra haber sido importante para propiciar procesos de transformación y reconexión con la matriz cultural propia. Algunas de las participantes expresaron que ahora ven más la importancia de cuidarse a una misma, priorizando, por ejemplo, la alimentación saludable como base para el bienestar. Algunas compañeras manifestaron que tienen un mayor conocimiento y comprensión sobre las violencias que afectan a las comunidades y, particularmente, el papel fundamental que la niñez desempeña en los procesos organizativos. El proceso de fortalecimiento les permitió reconocer las propias capacidades y, al mismo tiempo, valorar el poder del trabajo colectivo. Perder el miedo a hablar y expresar ideas con confianza es algo muy significativo para algunas, así como entender que el liderazgo no es algo individual, sino un esfuerzo compartido que orienta tanto a la organización como a cada una de sus integrantes. **Juanita** expresó que el proceso le ha permitido también aprender a compartir responsabilidades, confiando en el equipo y evitando sobrecargarse de ellas.

Este camino también propició un profundo reencuentro con su identidad tojolabal, y con más ahínco a reafirmar, por un lado, el derecho a la autonomía y, por el otro, la importancia de apoyar a mujeres tojolabales desplazadas, creando espacios de sanación donde puedan sanar y fortalecerse. También expresaron que el proceso las

ayudó a conocer y conectar con las perspectivas y pensamientos de otras compañeras, de otras colectivas, e iniciar el tejido de redes de intercambio y solidaridad.

Estos cambios personales se tradujeron en un fortalecimiento colectivo. La comunicación y la organización interna mejoraron significativamente, consolidando el trabajo en equipo y aumentando la participación de todas. El enredamiento con compañeras defensoras ha fortalecido también a la organización. Fue particularmente importante la sesión en que pudieron ir autoanalizando y sistematizando su estructura organizativa y distribución de responsabilidades y tareas, lo que también contribuyó a reconocer que el liderazgo es un esfuerzo colectivo basado en las habilidades individuales de cada una. La distribución del *chol* (cargo colectivo) se hizo de manera más equitativa.

Una de las cosas que saltó más fue la reflexión sobre el colonialismo y su relación con las violencias cotidianas. Se incorporaron a sus sentipensares individuales y colectivos, aspectos críticos sobre los sistemas de opresión, el adultocentrismo y las experiencias de las comunidades africanas, lo que ayuda a ampliar la mirada y enriquecer el permanente proceso reflexivo sobre la memoria de la resistencia**.** También han profundizado en el eje central que es para ellas la sanación, la el uso de plantas medicinales y la conexión con la tierra. Este ejercicio no solo evidenció los cambios profundos generados a lo largo del proceso, sino que también reafirmó la importancia de seguir trabajando desde lo individual y lo colectivo, para fortalecer a Tzome y seguir avanzando hacia el buen vivir.

Reflexión colectiva –en equipos-- sobre los aspectos problemáticos, desafiantes, interesantes, bonitos, útiles, importantes y los saberes y acciones fortalecedores

Posteriormente, se organizaron en equipos para profundizar en los retos enfrentados y en los elementos que contribuyeron positivamente al

fortalecimiento. En plenaria, compartieron lo más desafiante, así como lo más fortalecedor. En concreto, las preguntas fueron:

1) ¿Cuáles fueron los problemas, retos y desafíos que identificamos?
2) ¿Qué fue lo más interesante, lo más bonito, lo más útil y lo más importante?
3) ¿Cuáles saberes y acciones nos ayudaron a fortalecernos?

Lo más problemático o desafiante	**Lo más interesante, bonito, útil y lo más importante**	**Saberes y acciones que nos fortalecieron**
EQUIPO 1		
Entender los conceptos de capitalismo, colonialismo y patriarcado	*Muy interesante la representación de la trenza; cómo se trenzan las violencias*	*El concepto de colonialismo ayudó a reconocer las violencias que hemos atravesado como tojol winik, tojol ixuk*
Difícil nombrar y entender el adultocentrismo	*Muy interesante la similitud del trabajo de Tzome con las compañeras de Tenosique*	*Reconocer que el adultocentrismo sí es un problema que afecta en algunas situaciones*
Acomodar los tiempos (de las compañeras que tienen hijxs en la escuela)	*Bonito recordar la importancia de nuestro ser tojolabal*	
Vernos a nosotras mismas	*Muy bonito ver el resultado de nuestra Flor de las Emancipaciones*	
Reconocer nuestras habilidades		

EQUIPO 2		
A algunas de las integrantes se les dificultó poder estar en todos los talleres por temas de salud	*Nos pareció importante e interesante cuando empezamos a conocer y construir desde el* común atel	*Desde las historias de nuestrxs ancestrxs, abuelas, abuelos, padres, madres.*
A algunas asesoras se les dificultó estar presentes en algunas sesiones	*Conocimos la trenza de las opresiones, donde hay que cambiar el modelo de liderazgo, no como nos lo impone el sistema.*	*La misma cultura tojolabal nos enseña muchas cosas buenas, pero al mismo tiempo reconocer lo que no estamos de acuerdo.*
Fue una sorpresa la forma de la metodología que nos presentaron porque se no hacía difícil poder entender y aceptar	*Hubo un pensamiento colectivo, participación, escucha, entendimiento.*	*Desde Tzome reconocer que ya se tenía avanzado el trabajo colectivo.*
	El reconocimiento de nuestra cultura tojolabal y el ser tojolabal.	
	Las herramientas que las compas nos compartieron.	
	En colectivo pudimos construir la Flor de las Emancipaciones.	
EQUIPO 3		
Organizar los tiempos	*Entender y reconocer nuestro ser tojolabales*	*Tener nuestra flor porque ahí tenemos sistematizado lo que hemos hablado en 5 sesiones.*

Al principio, entender los conceptos de capitalismo, colonialismo y patriarcado.	*Reconocer para qué somos buenas e importantes; qué aporta nuestro liderazgo*	*Aprender sobre los sistemas de opresión para nombrarlos.*
En una sesión estábamos cansadas, con sueño y desganadas.	*La representación de la trenza con los lazos.*	*Verlos en la trenza facilitó que le entendiéramos*
	El trabajo con las siluetas para conocer nuestros dolores.	*Aprender que tenemos liderazgos y cosas en las que somos buenas. Pero al mismo tiempo entender que los liderazgos son colectivos.*
	Conocer la flor comunal, y luego armar la nuestra.	*Sumar a nuestras reflexiones el 'adultocentrismo' como otra opresión hacia nosotrxs.*
	La sesión donde expusimos qué cosas conforman cada parte de nuestra flor.	*Que hay dolores que debemos sanar y hay experiencias que nos pueden ayudar con eso.*
	Empezar todas nuestras sesiones intencionando y encendiendo la vela.	

1) Lo más problemático o desafiante

Uno de los mayores retos fue *entender y nombrar conceptos complejos como el capitalismo, el colonialismo, el patriarcado y el adultocentrismo*.

Para muchas estos términos eran nuevos o difíciles de asimilar, pero poco a poco se logró comprender cómo estas estructuras de opresión se entrelazan y afectan la vida cotidiana, especialmente como mujeres y hombres tojolabales. Además, *organizar los tiempos* y *la asistencia/participación* fue percibido en todos los equipos como un problema particular, ya que algunas compañeras tienen la responsabilidad de cuidar a sus hijxs e ir por ellos a la escuela; y algunas tuvieron que atender temas de salud, lo que dificultó su participación plena en los talleres. Manifestaron también que aunque se sorprendieron ante una metodología que al principio parecía difícil de entender, con el tiempo se fue convirtiendo en una herramienta interesante y valiosa.

2) *Lo más interesante, bonito, útil e importante*

Para las integrantes de Tzome, uno de los saberes más significativos fue l*a representación de la trenza de las opresiones*, que permitió visualizar cómo el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado se entrelazan generando múltiples violencias. Esta imagen resulta muy poderosa y contribuyó a entender la necesidad de cambiar los modelos de liderazgo impuestos por el sistema. También fue muy emotivo *reconocer y reafirmar el ser tojolabal*, y cómo esta identidad cultural es una fuente de fortaleza y resistencia.

La *construcción colectiva de la flor de las emancipaciones* (de Tzome Ixuk) fue otro momento destacado en esta pregunta, ya que representa la sistematización de todo lo aprendido y discutido en las sesiones. Ver el resultado final es un recordatorio tangible del trabajo realizado y de los avances logrados. Además, *el trabajo en común/komon atel* (trabajo colectivo) y la posibilidad de *pensar y construir desde lo colectivo* fueron experiencias enriquecedoras que fomentaron la participación, la escucha y el entendimiento mutuo.

3) Saberes y acciones que nos fortalecieron

El proceso permitió *reconocer las violencias históricas y actuales* que han enfrentado como pueblo tojolabal, especialmente aquellas derivadas del colonialismo. Este reconocimiento fue crucial para entender las raíces de las opresiones y para fortalecer la identidad cultural. También se destacó la importancia de *aprender de las historias de lxs ancestrxs, abuelas, abuelos, padres y madres*, cuyas enseñanzas siguen siendo una guía en la lucha por la autonomía y el buen vivir. Además, las herramientas compartidas con otras compañeras defensoras, la reflexión sobre los sistemas de opresión, el adultocentrismo, las violencias cotidianas, el dolor acumulado (reflexionado a partir de comparar con las experiencias de las comunidades africanas que han sufrido la esclavitud), ampliaron la mirada y permitieron enriquecer y profundizar el análisis.

El *trabajo colectivo* fue identificado como una fuente constante de fortaleza. Se reconoce que ya se tenía un camino avanzado en este sentido, pero el proceso permitió profundizar en la distribución de responsabilidades y en la construcción de un liderazgo compartido.

Finalmente, la creación de la flor de las emancipaciones no solo fue la concreción de un ejercicio de sistematización, sino también un símbolo de lo que se ha podido lograr al trabajar en colectivo desde una matriz cultural originaria y propia. Esta flor representa los saberes, las luchas y los sueños de todas las participantes, y es un recordatorio de que la organización es un espacio de aprendizaje y crecimiento continuo.

Este proceso evidenció que, a pesar de los desafíos, el trabajo colectivo y la reflexión crítica son herramientas poderosas para enfrentar las opresiones y fortalecer la identidad tojolabal. La trenza de las opresiones, la flor comunal y el reconocimiento de la cultura tojolabal son ejemplos claros de cómo, desde lo individual y lo colectivo, se puede construir un camino hacia la emancipación y el buen vivir.

¿Cómo nos podemos seguir fortaleciendo?: Mirada hacia el futuro

Tras un breve receso, dirigimos la mirada hacia el futuro. Les preguntamos sobre los desafíos pendientes y las estrategias para seguir fortaleciendo el liderazgo colectivo de Tzome Ixuk. Con base en sus sueños y proyecciones, en dos equipos discutieron caminos posibles para continuar organizándose, fortaleciéndose y cuidándose como comunidad.

Equipo 1	Equipo 2
Seguir teniendo espacios de cuidado y sanación (Programado: Encuentro de sanación en marzo)	*Solicitar a CoLibres que nos sigan capacitando*
Hacer materiales de difusión por medio de audios y videos	*Que el equipo esté con ganas de seguir aprendiendo*
Pensar en cómo le seguimos fortaleciendo para la Flor de las Emancipaciones a niñas, niños, niñes...	*Seguir buscando herramientas para comprender mejor los sistemas de opresión (ejemplos)*
Pensar en procesos de fortalecimiento del tojolabal – vincular las acciones con las personas desplazadas	*Cuidarnos entre todas para poder ir a las capacitaciones*
Seguir fortaleciendo nuestros liderazgos a través de una consultoría con HIP	*Buscar recursos para seguir capacitándonos*
	Estar pendiente de cuando hay fondos para fortalecimiento
	Tener espacios de escucha y reflexiones
	Estar en colectividad

	Tener de guía nuestra Flor de las Emancipaciones

Uno de los puntos centrales que surgió fue la importancia de seguir teniendo espacios de cuidado y sanación, reconociendo que el bienestar emocional y espiritual es fundamental para sostener el trabajo colectivo. En este sentido, ya se ha programado un Encuentro de sanación para el mes de marzo, que servirá como un momento para encontrarse y reconectar con otras colectivas y personas con las que hay alianza y cooperación específicamente en estos temas. Esto implica una revitalización del espíritu que orienta el trabajo que hace Tzome.

Además, se planteó la necesidad de solicitar a CoLibres que continúe facilitando actividades de formación, ya que su apoyo es muy valioso y útil para Tzome Ixuk. Para amplificar su mensaje y llegar a más personas, propusieron crear materiales de difusión en formatos accesibles, como audios y videos, que les permitan compartir sus experiencias, aprendizajes, posicionamientos y propuestas. Particularmente les interesa dar a conocer su Flor de las Emancipaciones.

Un aspecto que nombraron fue la importancia de mantener la motivación y el deseo de seguir aprendiendo dentro del equipo. Esto implica no solo adquirir nuevos conocimientos, sino también reflexionar sobre cómo podemos fortalecer iniciativas como la Flor de las Emancipaciones de Tzome Ixuk, especialmente en su relación con las niñas, niños y niñes de la Escuelita de la Memoria y de la Resistencia, así como de toda la comunidad. Les interesa pensar cómo sería dar formación política a niñeces con la flor comunal. Para ello, consideran necesario seguir buscando herramientas que les ayuden a comprender mejor los sistemas de opresión y cómo estos afectan a nuestras comunidades. A este respecto Juanita recalcó: “Es bonito ver lo que saben las hermanas mayores y cómo se cruza el saber con los hermanos menores. Las historias de las abuelas... cómo se va formando esta

cadenita de conocimiento que se hace grande, donde se junta todo. No se va a perder el conocimiento si seguimos con los peques". Además, comentó: "¿Cómo se podría traducir lo de la trenza? No es tan fácil...En tojolabal no es tan fácil... además, nos han hecho mucho lavado de cerebro...") Vinculado a esto surgió fue la necesidad de vincular estas acciones de traducción con las personas desplazadas, fortaleciendo procesos como el uso y revitalización del idioma tojolabal. (A este respecto Ale mencionó la posibilidad de profundizar en la noción de los *equivalentes homeomórficos* del filósofo hindú catalán de la interculturalidad Raimon Panikkar.[1])

El cuidado mutuo fue un punto que salió en la discusión. Para poder asistir a capacitaciones y otros espacios de formación, es fundamental que nos cuidemos entre todas, asegurándonos de que cada miembro del equipo esté en condiciones de participar plenamente. Señalaron la importancia de mantener espacios de escucha y reflexión, donde compartir experiencias, dudas y sueños en un ambiente de confianza y respeto.

La búsqueda de recursos también fue identificada como una prioridad. Se propuso seguir fortaleciendo los liderazgos a través de una consultoría con HIP, una organización que nos ha acompañado en este camino. Estar atentas a las convocatorias de fondos para fortalecimiento permitirá seguir la formación y el fortalecimiento.

[1] Panikkar utiliza el término homeomórfico (tomado de las matemáticas, y de una de sus ramas: la topología) como una metáfora para describir cómo conceptos, prácticas o símbolos de diferentes tradiciones culturales o religiosas pueden tener correspondencias profundas en su función o significado, sin ser idénticos. Por ejemplo: "yoga" y "rezo" en las diferentes tradiciones. Panikkar critica tanto el relativismo (que niega la posibilidad de comprensión mutua) como el universalismo (que impone una sola perspectiva como válida). La equivalencia homeomórfica ofrece una vía intermedia, donde las diferencias se respetan pero también se buscan conexiones significativas. La equivalencia homeomórfica es un instrumento conceptual que hace posible respetar la especificidad de toda forma cultural y religiosa, construyendo puentes entre ellas. La equivalencia homeomórfica es una herramienta para el diálogo, no para la confrontación. Permite que personas de diferentes tradiciones encuentren puntos de encuentro sin perder de vista sus propias raíces. (Ver: https://www.raimon-panikkar.org/spagnolo/gloss-equivalentes.html)

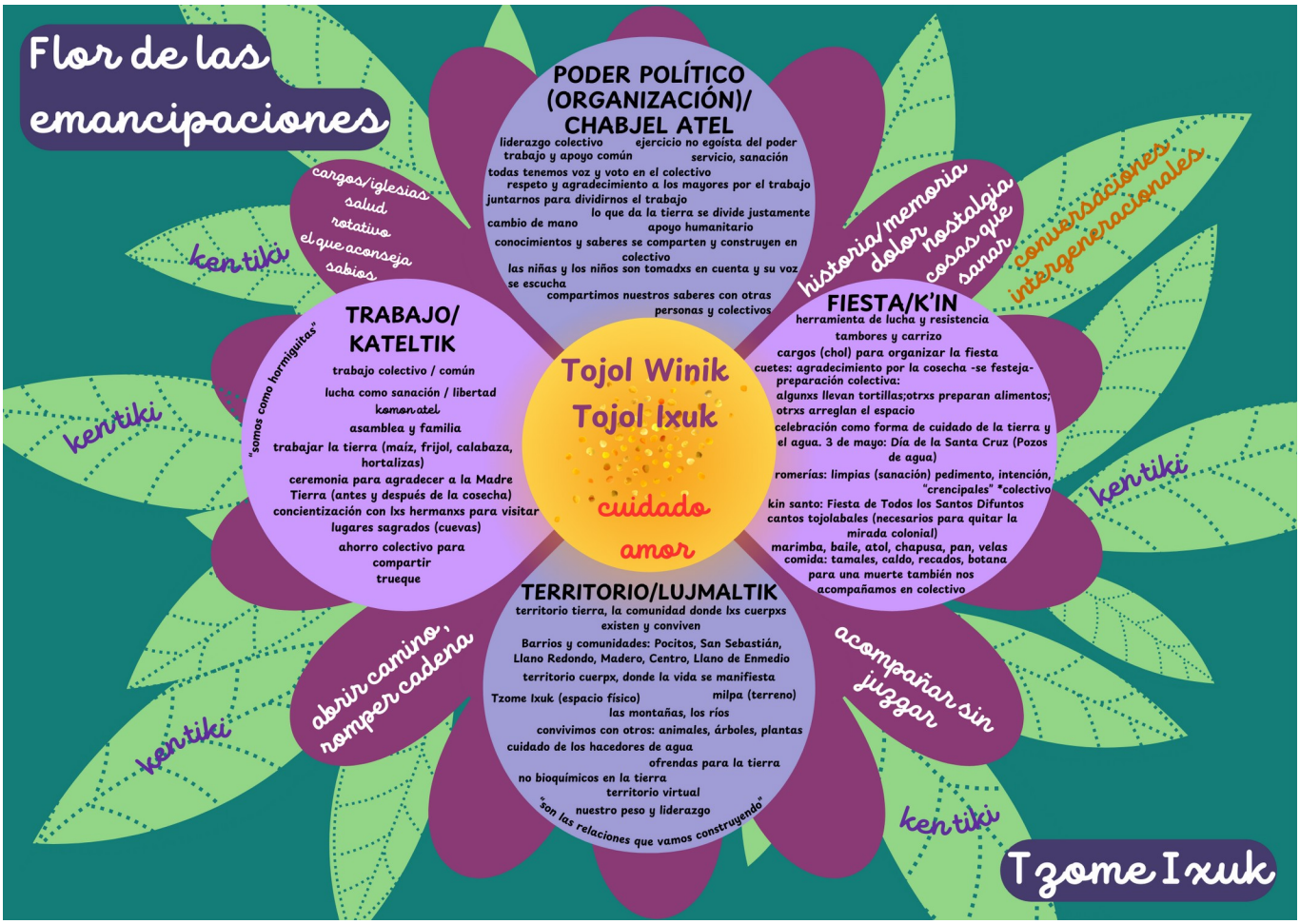
Finalmente, se enfatizó que la sanación es el corazón del trabajo de Tzome. El camino hacia el fortalecimiento de Tzome Ixuk implica apoyo mutuo, sanación y cuidados, autoformación y capacitación, creación y producción de materiales, difusión comunitaria, escucha y reflexión colectiva, traducción y revitalización de la lengua tojolabal (particularmente con niñeces y las comunidades desplazadas a quienes apoyan), búsqueda de recursos y, sobre todo, mantener viva la llama del trabajo colectivo, compartir el *komon atel* y el *chol*. Para todo ello resulta útil la Flor de las Emancipaciones de Tzome Ixuk.

Compartición de la valoración y propuesta de publicación de CoLibres

Alejandra Elizalde, de CoLibres, quien fue responsable de la facilitación de todo el proceso en 2025, compartió su apreciación personal del proceso. Para ella, quien ha acompañado diversos procesos de Tzome Ixuk, por años, esta fue una gran oportunidad de compartir lo que para ella ha sido una militancia por más de 20 años --la propuesta oaxaqueña de la comunalidad, como una apuesta de organización política, que propicia reflexión, autoformación, comunicación clara hacia adentro y hacia afuera, de los principios y valores orientadores de la acción colectiva de los pueblos de matriz mesoamericana. Ale señaló particularme la alegría que le dio ver cómo la Flor de las Emancipaciones les permitió tener claro la centralidad de la sanación en la flor, como chol (cargo o servicio colectivo), como cuidado mutuo y amor, pero también como principio de organización y de orientación, que resulta un elemento primordial para la resistencia y la emancipación.

Como CoLibres, hablamos de los avances que llevamos, para la sistematización y la memoria de este proceso de fortalecimiento. Hemos vislumbrado la posibilidad de diseñar una guía o manual que nos permita, en primera instancia a Tzome Ixuk y a CoLibres, pero en general, a otras colectivas, a recuperar esta experiencia para orientar otras posibles experiencias de formación política de los pueblos y las

organizaciones de mujeres, defensoras de derechos humanos, etcétera. Para ello planteamos la pregunta: ¿estarían de acuerdo, como Tzome Ixuk, en compartir esta experiencia en una publicación? La idea resonó en el grupo, y se abrió un diálogo sobre la importancia de documentar nuestros procesos para las futuras generaciones. Es apenas un nuevo punto de partida...


Flor de las emancipaciones
PODER POLÍTICO (ORGANIZACIÓN)/ CHABJEL ATEL
liderazgo colectivo
ejercicio no egoísta del poder
trabajo y apoyo común
servicio, sanación
todas tenemos voz y voto en el colectivo
respeto y agradecimiento a los mayores por el trabajo
juntarnos para dividirnos el trabajo
lo que da la tierra se divide justamente
cambio de mano
apoyo humanitario
conocimientos y saberes se comparten y construyen en colectivo
las niñas y los niños son tomadxs en cuenta y su voz se escucha
compartimos nuestros saberes con otras personas y colectivos
cargos/iglesias
salud
rotativo
el que aconseja
sabios
ken tiki
historia/memoria
dolor
nostalgia
cosas que sanar
conversaciones intergeneracionales
TRABAJO/ KATELTIK
"somos como hormiguitas"
trabajo colectivo / común
lucha como sanación / libertad
komon atel
asamblea y familia
trabajar la tierra (maíz, frijol, calabaza, hortalizas)
ceremonia para agradecer a la Madre Tierra (antes y después de la cosecha)
concientización con lxs hermanxs para visitar lugares sagrados (cuevas)
ahorro colectivo para compartir
trueque
ken tiki
Tojol Winik
Tojol Ixuk
cuidado
amor
FIESTA/K'IN
herramienta de lucha y resistencia
tambores y carrizo
cargos (chol) para organizar la fiesta
cuetes: agradecimiento por la cosecha -se festeja-
preparación colectiva:
algunxs llevan tortillas;otrxs preparan alimentos;
otrxs arreglan el espacio
celebración como forma de cuidado de la tierra y el agua. 3 de mayo: Día de la Santa Cruz (Pozos de agua)
romerías: limpias (sanación) pedimento, intención, "crencipales" *colectivo
kin santo: Fiesta de Todos los Santos Difuntos
cantos tojolabales (necesarios para quitar la mirada colonial)
marimba, baile, atol, chapusa, pan, velas
comida: tamales, caldo, recados, botana
para una muerte también nos acompañamos en colectivo
ken tiki
TERRITORIO/LUJMALTIK
territorio tierra, la comunidad donde lxs cuerpxs existen y conviven
Barrios y comunidades: Pocitos, San Sebastián, Llano Redondo, Madero, Centro, Llano de Enmedio
territorio cuerpx, donde la vida se manifiesta
Tzome Ixuk (espacio físico)
milpa (terreno)
las montañas, los ríos
convivimos con otros: animales, árboles, plantas
cuidado de los hacedores de agua
ofrendas para la tierra
no bioquímicos en la tierra
territorio virtual
nuestro peso y liderazgo
"son las relaciones que vamos construyendo"
abrir camino, romper cadena
ken tiki
acompañar sin juzgar
ken tiki
Tzome Ixuk